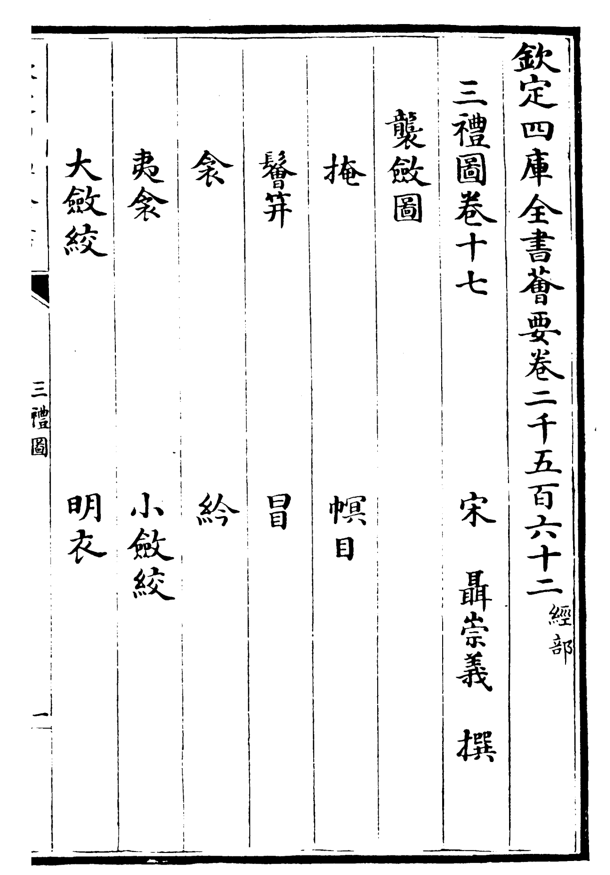
摛藻堂四庫全書薈要

经部

欽定四庫全書薈要卷二千五百六十二 經部

三禮圖卷十七

宋 聶崇義 撰

襲斂圖

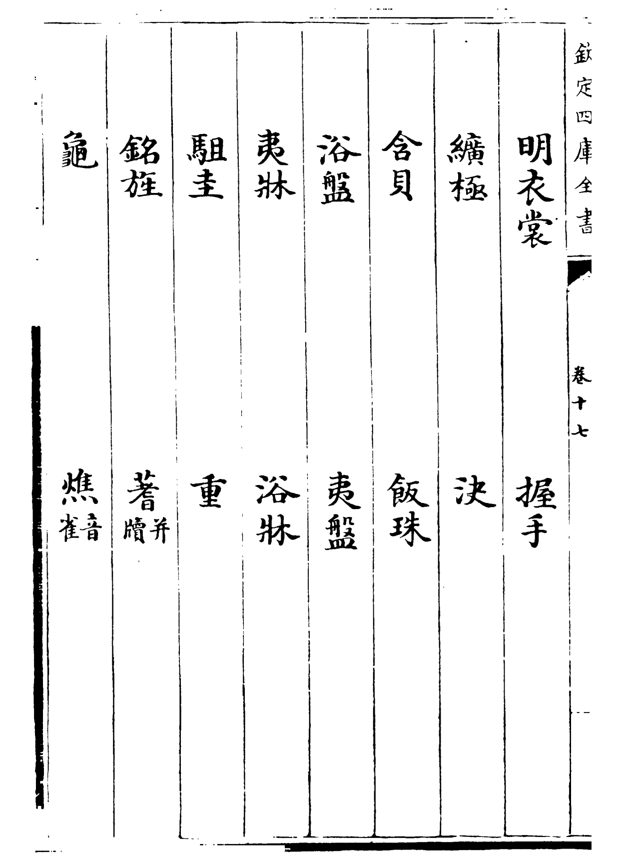
掩 幎目

鬠笄 冒

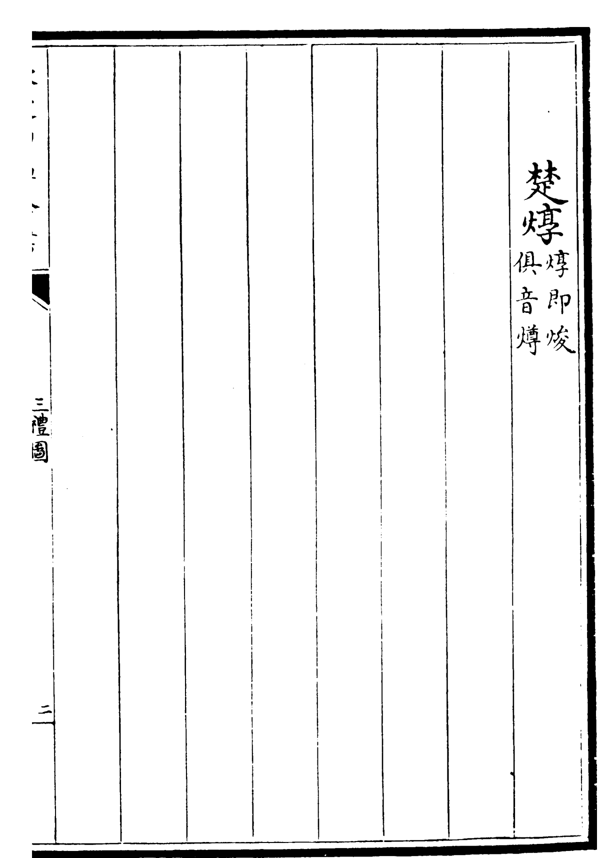
衾 紷

夷衾 小斂絞

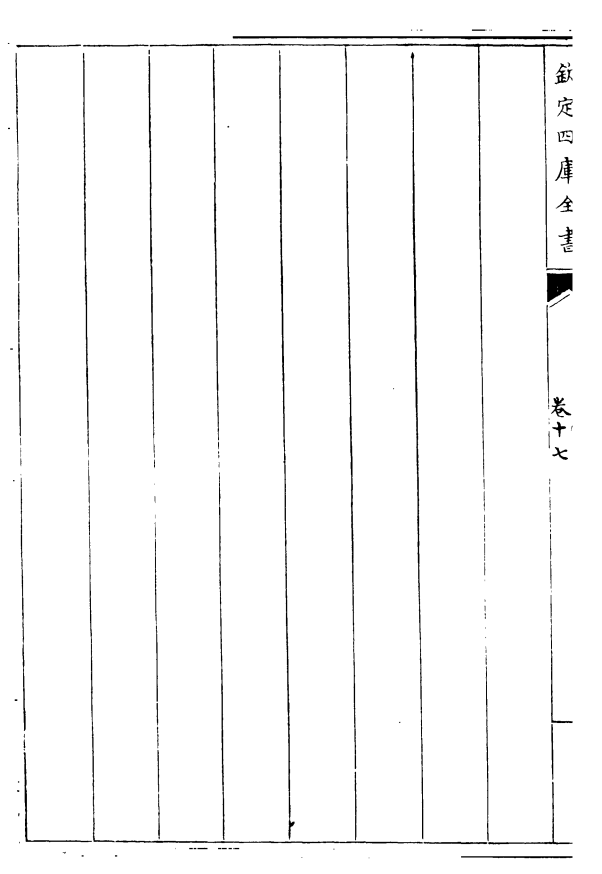
大斂絞 明衣

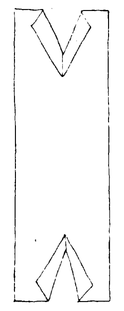
明衣裳　握手
纊極　決
含貝　飯珠
浴盤　夷盤
夷牀　浴牀
驅圭　重
銘旌　著 并牘
龜　爑 音雀

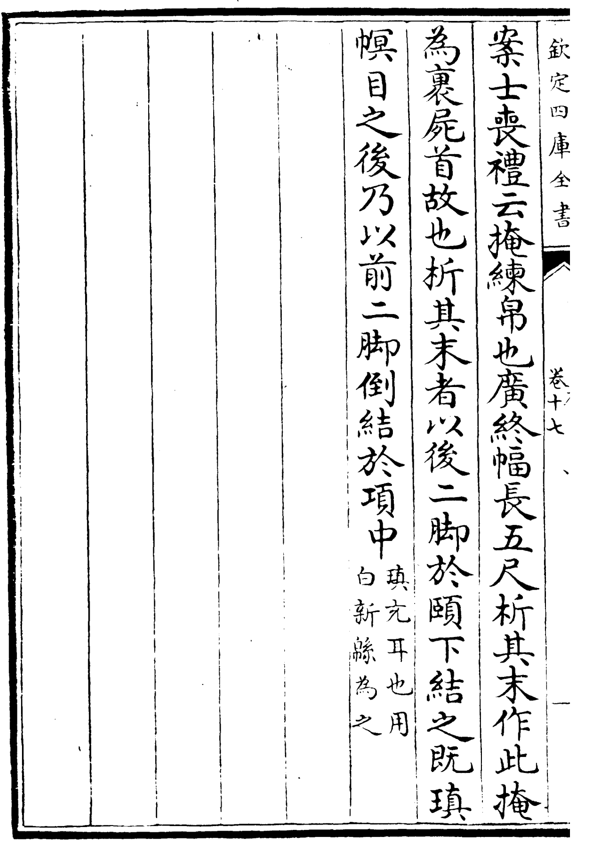

楚焞 焞即焌俱音爝

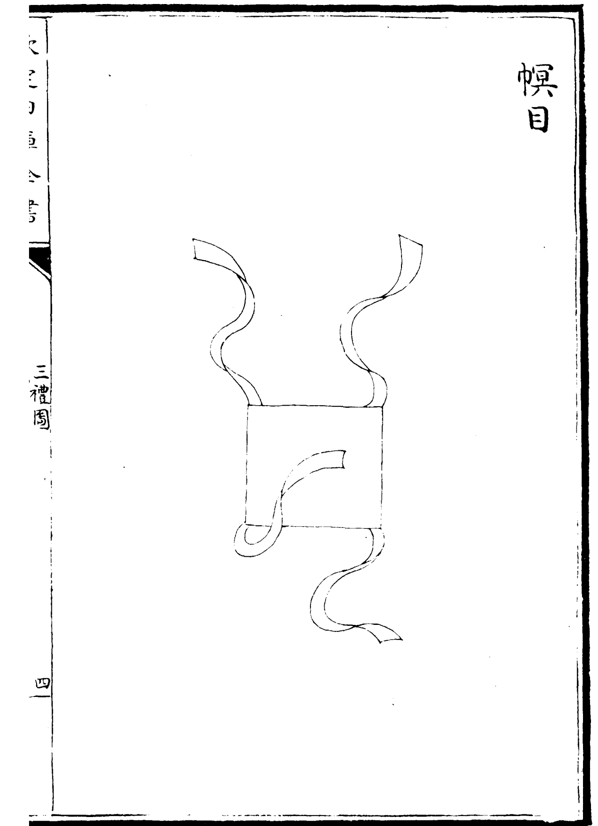

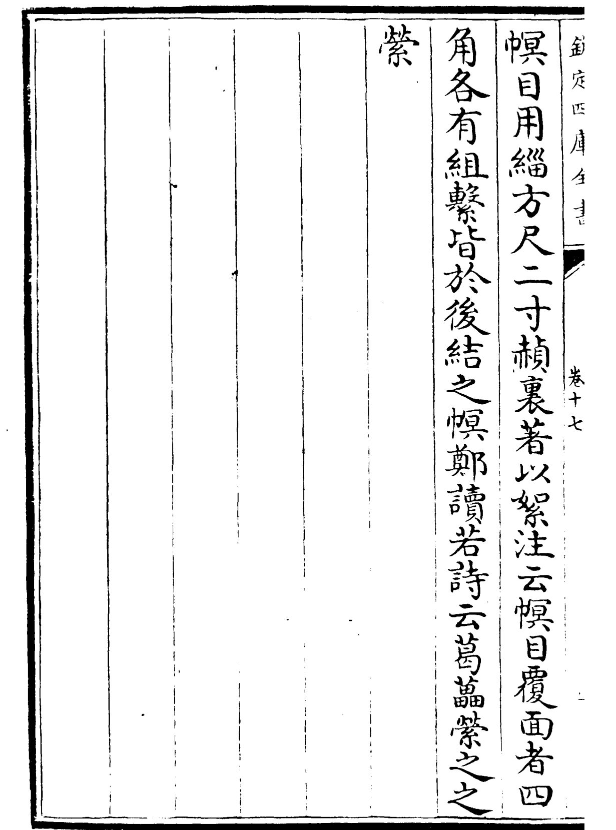
掩

案士喪禮云掩練帛也廣終幅長五尺析其末作此掩為裹屍首故也析其末者以後二脚於頤下結之既瑱幎目之後乃以前二脚倒結於項中瑱充耳也用白新緜為之

幎目

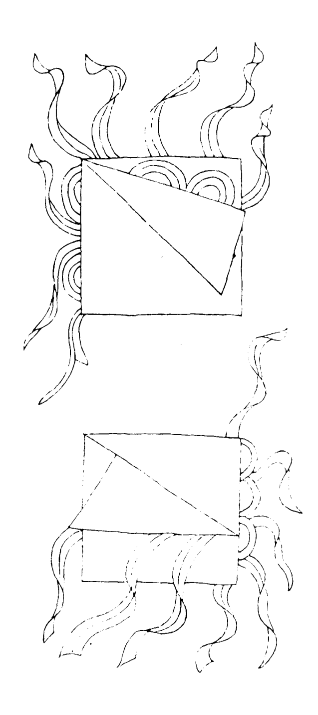

幎目用緇方尺二寸赬裏著以絮注云幎目覆面者四角各有組繫皆於後結之幎鄭讀若詩云葛藟縈之之縈

髻笄

鬠笄用桑長四寸纚中鬠結也取會聚之義謂先以組束髮乃笄也注云桑之為言喪也為喪所用故以桑為笄取聲名之也笄長四寸者不冠故也若冠則笄長也古之死者但鬠笄而不冠婦人但鬠而無笄案下篇記云其母之喪鬠無笄注云無笄猶丈夫之不冠也王肅撰家語云孔子喪有冠者妄也纚中謂兩頭濶中央狹狹則於髮安故注云以安髮也

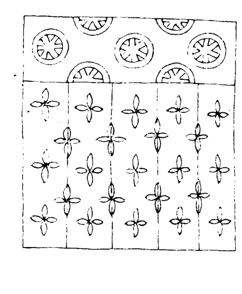
冒

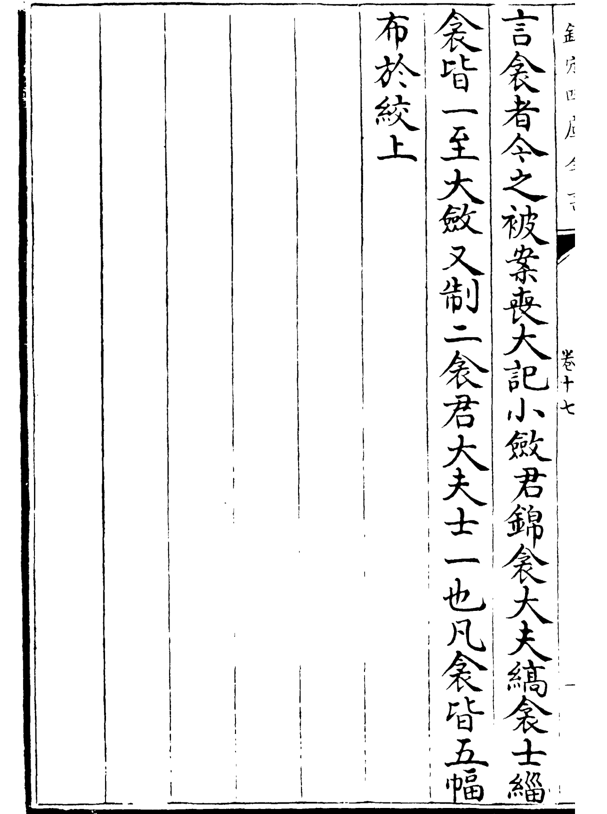

喪大記云君錦冒黼殺綴旁七大夫玄冒黼殺綴旁五士緇冒赬殺綴旁三凡冒質長與手齊殺三尺註云既襲所以韜屍重形也殺冒之下帬韜足上行者也又士喪禮云冒緇質長與手齊赬殺掩足註云冒韜屍者制如直囊上曰質下曰殺質正也其用之先以殺韜足而上後以質韜首而下齊手上玄下纁象天地也孔義云於不縫之邊上下安七帶綴以結之綴旁五綴旁三尊卑之差也又賈釋云質正也者以其在上故以正為名

質與殺相接之處則以線綴之使相連而不用帶二義相兼乃備

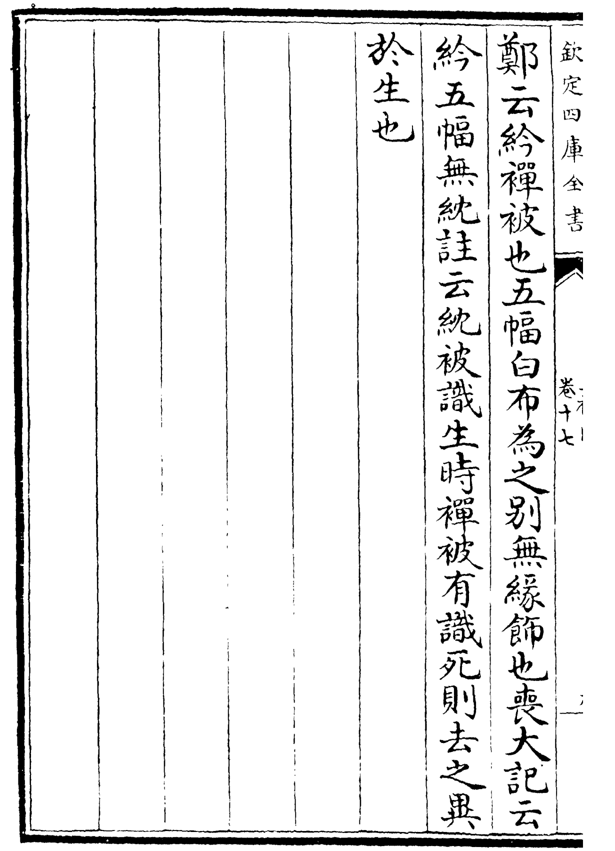
衾

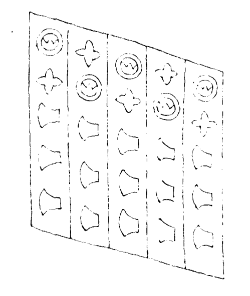
言衾者今之被案喪大記小斂君錦衾大夫縞衾士緇衾皆一至大斂又制二衾君大夫士一也凡衾皆五幅布於絞上

紟

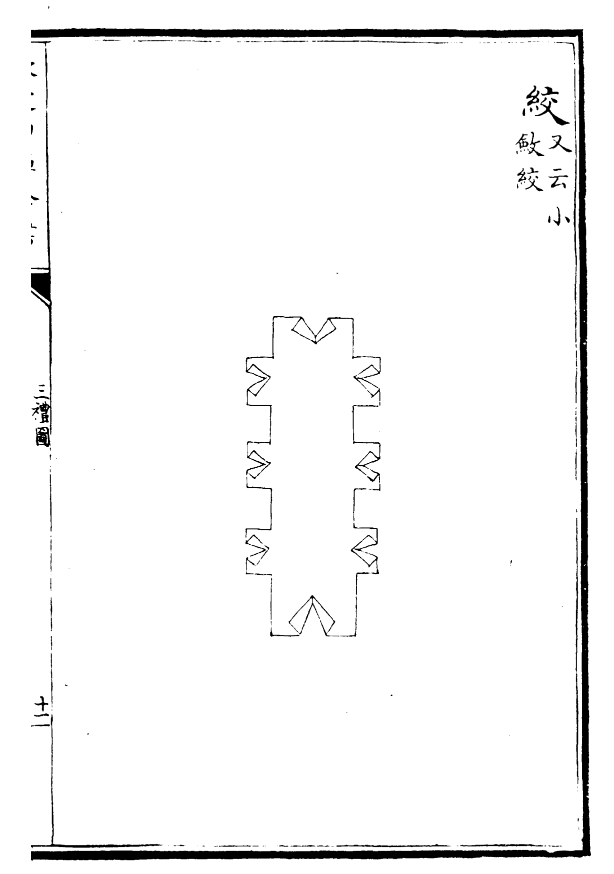

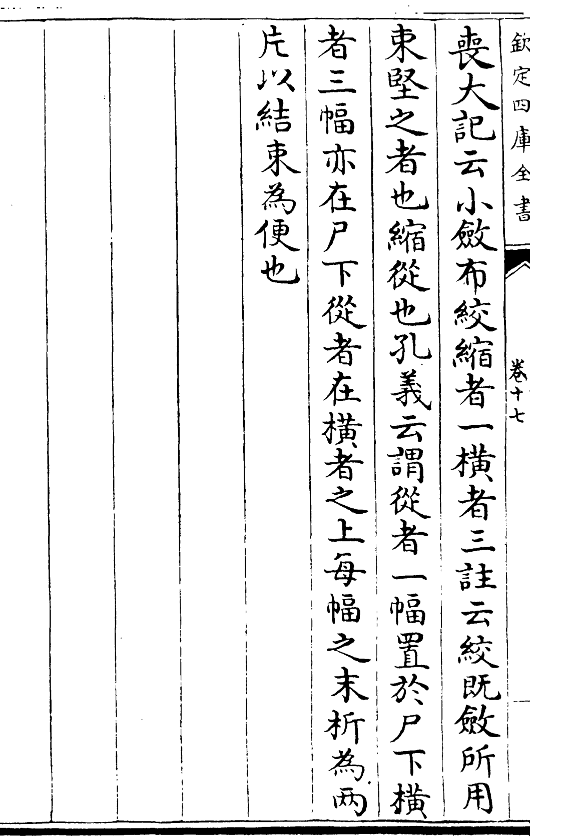
鄭云紟禪被也五幅白布為之别無緣飾也喪大記云紟五幅無紞註云紞被識生時禪被有識死則去之異於生也

夷衾

喪大記曰小斂以往用夷衾夷衾質殺之裁猶冒也註云冒既襲所以韜屍重形也小斂又覆以夷衾裁猶制也孔義云小斂以往用夷衾者往猶後也小斂前有冒故不用夷衾自小斂後衣多不可用冒故用夷衾覆之其夷衾所用繒色及長短制度與質殺同但不復為囊及旁綴耳

絞
又云小斂絞

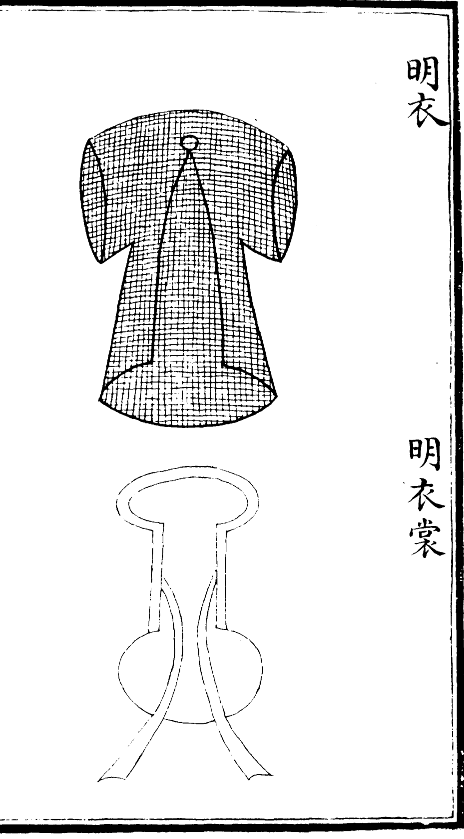

喪大記云小斂布絞縮者一橫者三註云絞既斂所用束堅之者也縮從也孔義云謂從者一幅置於尸下橫者三幅亦在尸下從者在橫者之上每幅之末析為兩片以結束為便也

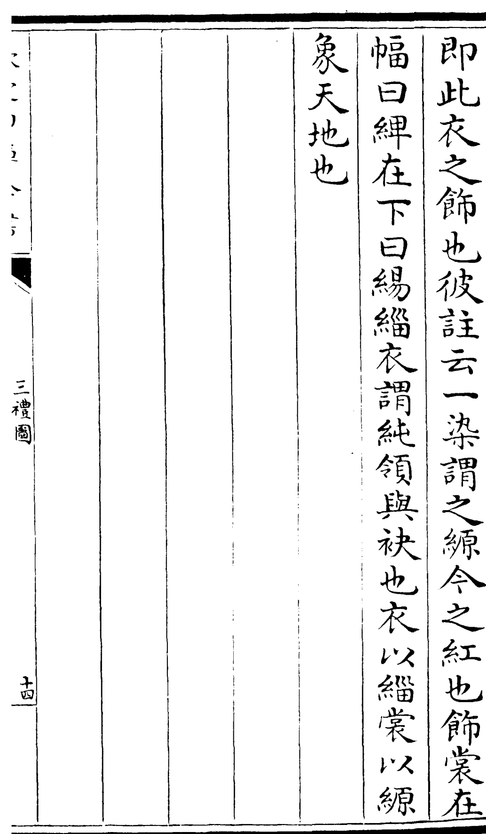
絞

又云大斂絞

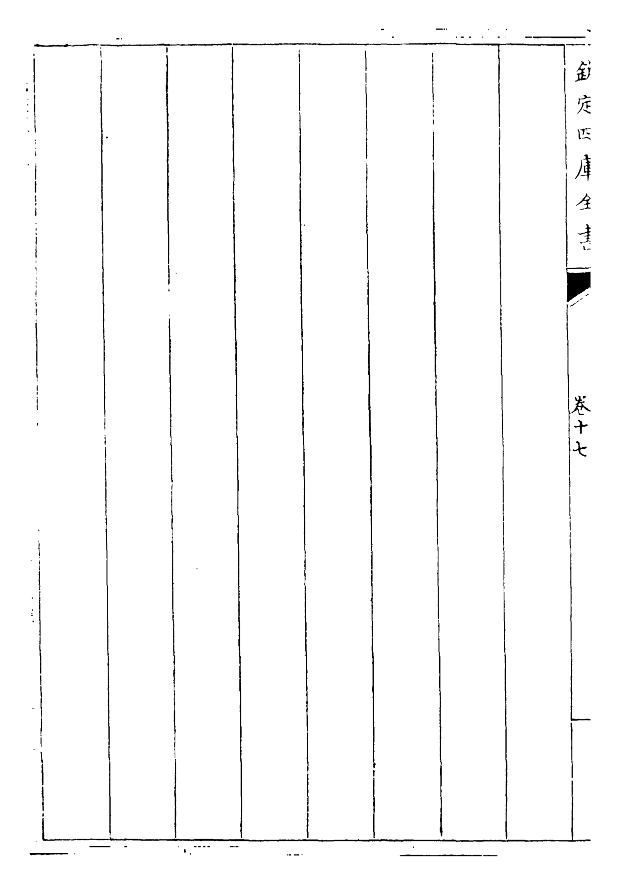
喪大記云大斂布絞縮者三横者五布紟二衾君大夫士一也絞衾如朝服註云二衾者或覆之或薦之如朝服者謂布精麤如朝服十五升小斂之絞廣終幅析其末大斂之絞取布一幅直裂作三片而用之其横者五者亦謂取布二幅直裂為六片而用五片置於縮三之下皆欲其堅之意也

明衣
明衣裳

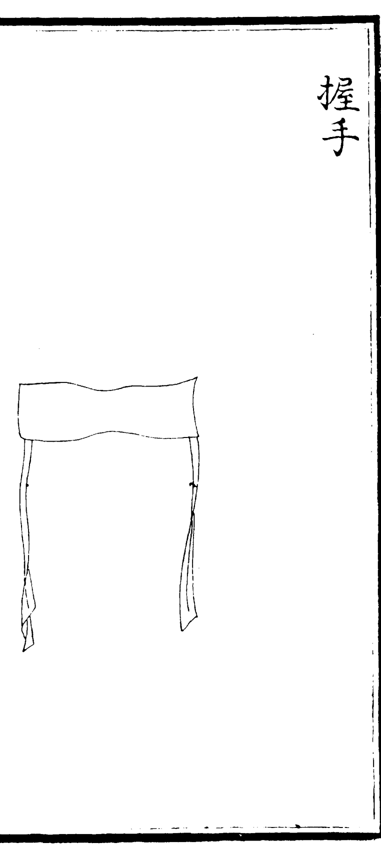
士喪禮云明衣裳用布又下記云明衣裳用幕布袂屬幅長下膝注云幕布帷幕之布升數未聞屬幅不削幅也其布幅二尺二寸凡用布皆削去邉幅旁各一寸為二尺計之此則不削幅但繚之使相著為二尺二寸云長下膝者謂制此衣長至膝下亦有裳前三幅後四幅不辟積腰間下至足跗亦不被土也此不辟積腰間者以其一服不動不假上狹下寛也今亦用生絹為衣裳其衣大袖與衣齊別以玄純領袖其裳亦前三後四以

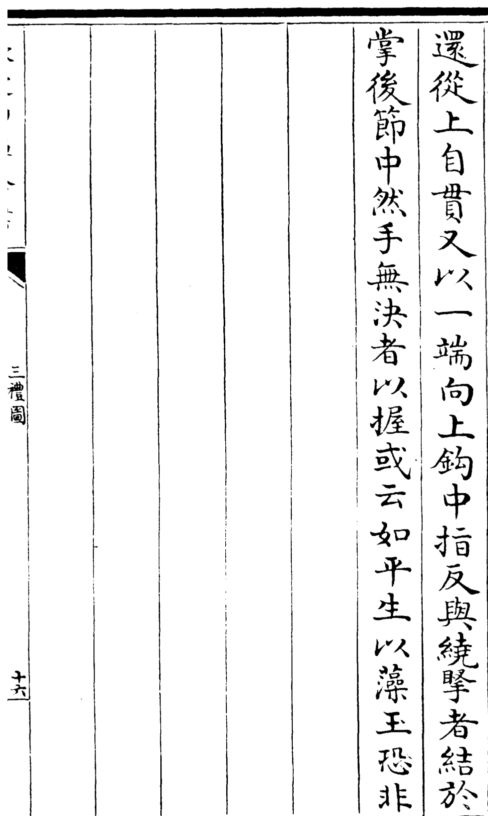
纁純腰襴即士喪禮下篇云縓綼緆是裳之飾也緇純即此衣之飾也彼註云一染謂之縓今之紅也飾裳在幅曰綼在下曰緆緇衣謂純領與袂也衣以緇裳以縓象天地也

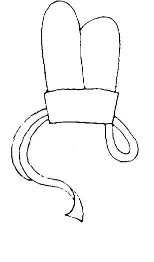
握手

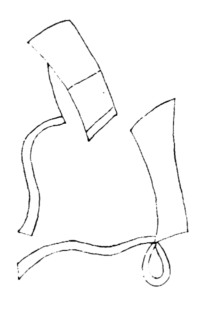
士喪禮云握手用玄纁裏長一尺二寸廣五寸牢中旁寸著組繫賈釋註云牢讀為樓樓謂削約握之中央令狹小以安手之四指也以經云長尺二寸廣五寸樓去中央兩旁各一寸則中央廣三寸在於三寸中央須容四指每指一寸則中央兩邊各去四寸方安得手之四指於四指外仍共有八寸皆廣五寸又下記云握裏親膚繫鉤中指結於掔烏亂切鄭註云掔掌後節中也此據手內置之故言握裏親膚既手內置之握長尺二寸中

掩之手纔相對也兩端各有組繫先以一端繞擘一帀還從上自貫又以一端向上鈎中指反與繞擘者結於掌後節中然手無決者以握或云如平生以藻玉恐非

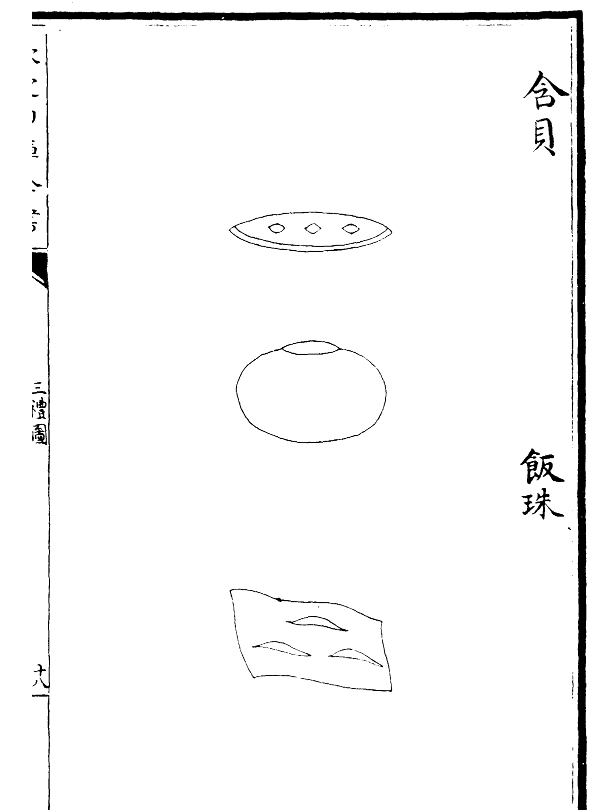
繽極

決

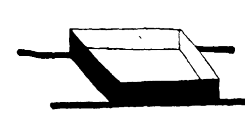
士喪禮云決用正王棘若檡音澤棘組繫纊極二註云決猶開也挾弓以橫執絃正善也王棘與檡棘善理堅韌之木皆可以為決極猶放也以沓指放弦令不挈指也生者朱韋為之而三死者用纊又用二明其不用云令不挈者謂以此二者與決為藉令弦不決挈傷指也

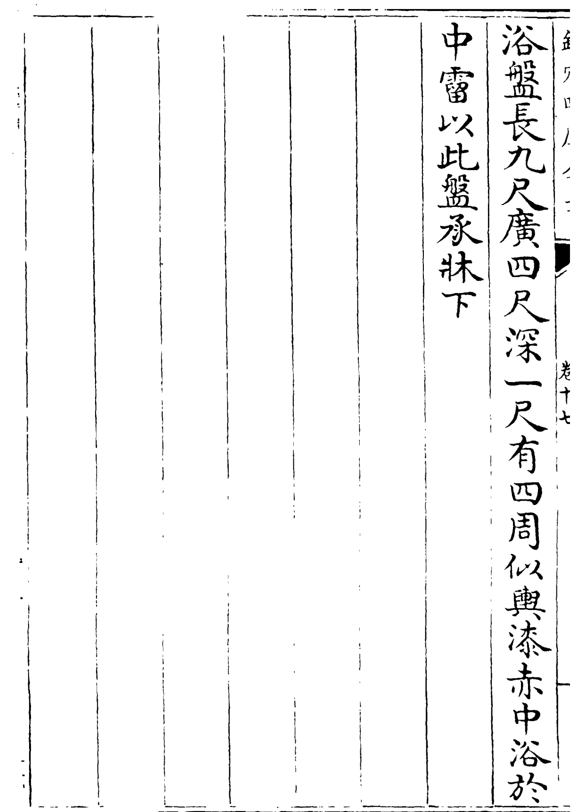

含貝
飯珠

士喪禮云貝三實于笲稻米一豆實于筐註云貝水物古者以為貨江水出焉笲竹器名賈義云此貝三下有稻米則士飯含用米貝也故檀弓云飯用米貝亦據士禮也此皆諸侯之士知者案喪大記君沐粱大夫沐稷士沐粱鄭以為天子之士又云天子沐黍與然則天子之士含亦用粱天子飯用黍米明矣則諸侯飯用粱天子諸侯大夫同用稷也既士飯用米貝不言兼有珠玉大夫已上飯米兼珠玉也案典瑞云大喪供飯玉含玉

是天子飯含用玉也又雜記云天子飯九貝已下者鄭以為夏殷禮也又雜記云含者執璧彼據諸侯也貝水物也出於江淮故書傳云紂囚文王散宜生于江淮之間取大貝如車渠以獻於紂是貝出江淮也漢書食貨志有大貝牡貝之等以為貨用是古者以貝為貨也

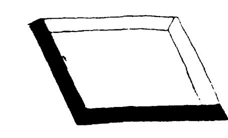
浴盤

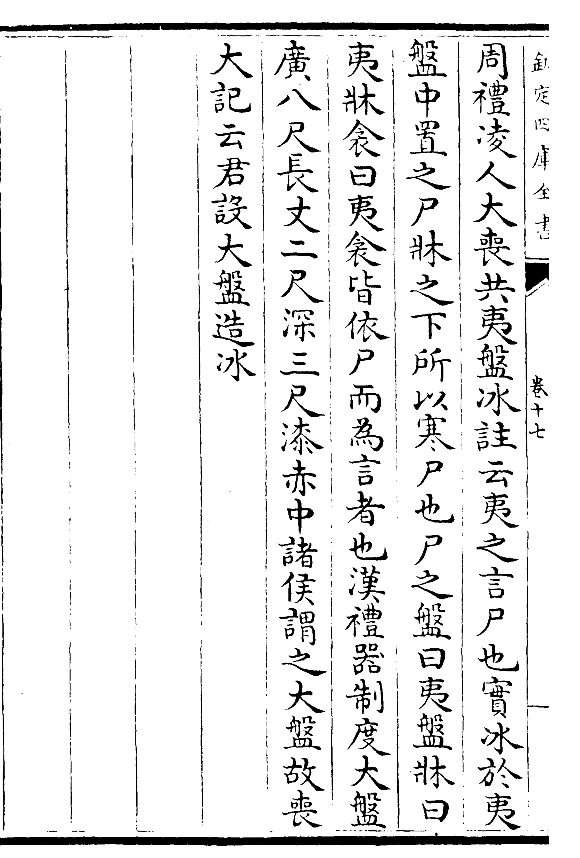

浴盤長九尺廣四尺深一尺有四周似輿漆赤中浴於中霤以此盤承牀下

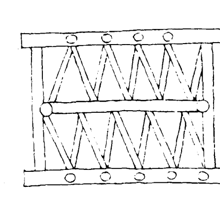
夷盤

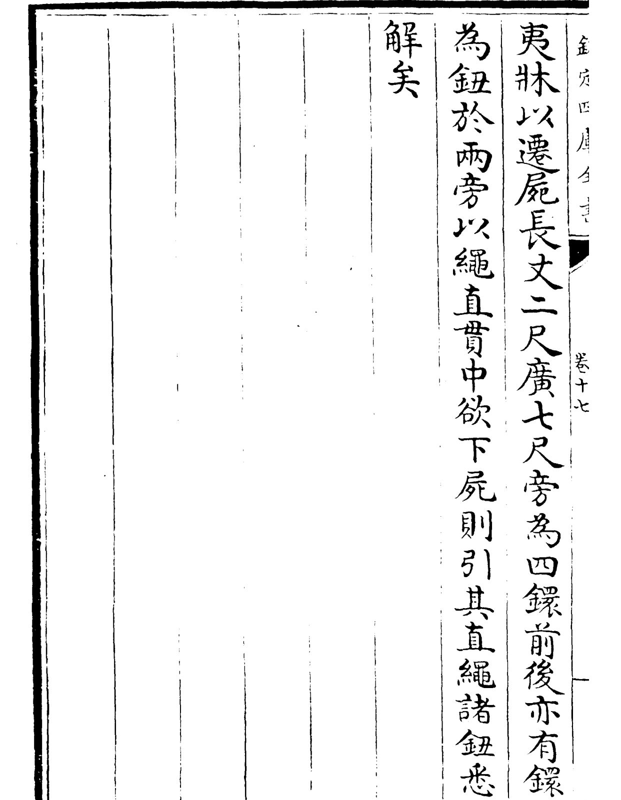

周禮凌人大喪共夷盤冰註云夷之言尸也實冰於夷盤中置之尸牀之下所以寒尸也尸之盤曰夷盤牀曰夷牀衾曰夷衾皆依尸而為言者也漢禮器制度大盤廣八尺長丈二尺深三尺漆赤中諸侯謂之大盤故喪大記云君設大盤造冰

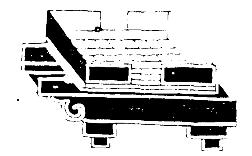
夷牀

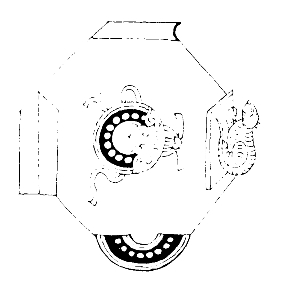
夷牀以遷屍長丈二尺廣七尺旁為四鐶前後亦有鐶為鈕於兩旁以繩直貫中欲下屍則引其直繩諸鈕悉解矣

浴牀

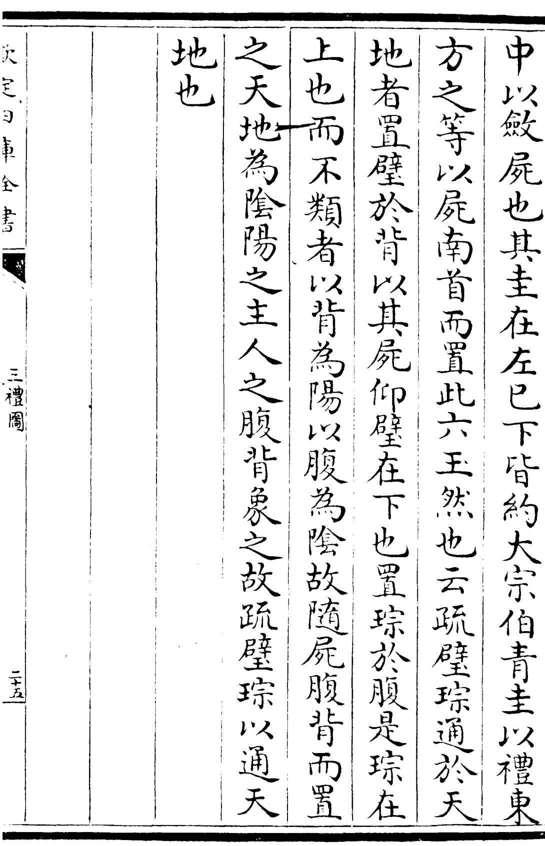

浴牀亦曰夷牀夷之為言屍也長丈二尺廣四尺有四横上有木策設欄于前面及後兩端士漆之大夫加朱飾諸侯畫雲氣天子加禾稼百草華也

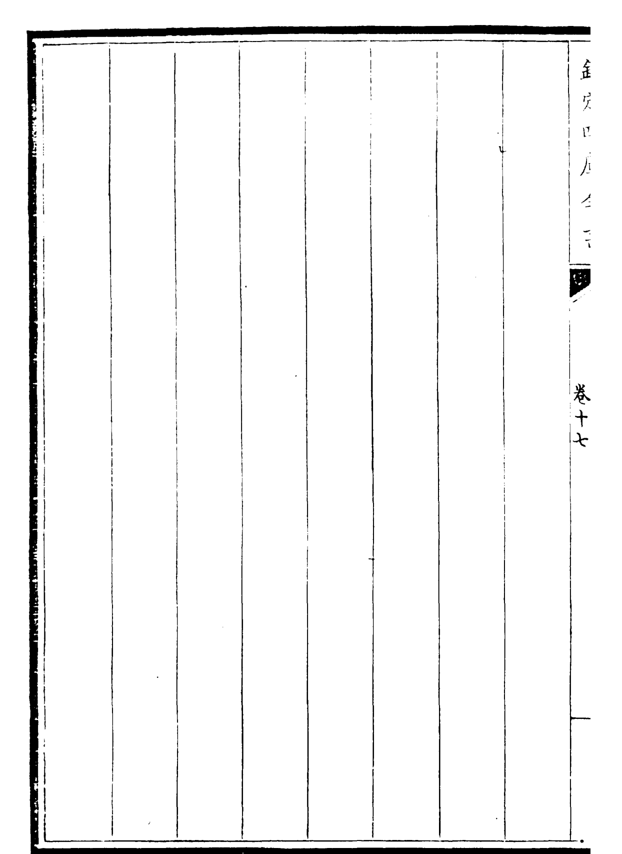
駔圭

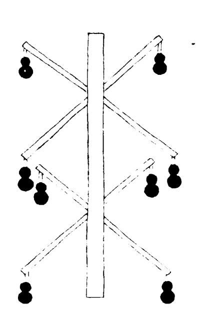
駔圭璋璧琮琥璜之渠眉疏璧琮以斂尸註云以斂尸者於大斂時加之也駔讀為祖渠眉玉飾之溝瑑也以組穿聯六玉溝瑑之中以斂尸圭在左璋在首琥在右璜在足璧在背琮在腹蓋取象方明神之也疏璧琮者通於天地疏云知於大斂加之者以其六玉與王為飾明在衣裳之外故知在大斂後加之也云渠眉玉飾之溝瑑者此六玉兩頭皆有孔又於兩孔之間為溝渠於溝渠之兩畔稍高為眉瑑故云以組穿聯六玉溝瑑之

中以斂屍也其圭在左巳下皆約大宗伯青圭以禮東方之等以屍南首而置此六玉然也云疏璧琮通於天地者置璧於背以其屍仰璧在下也置琮於腹是琮在上也而不類者以背為陽以腹為陰故隨屍腹背而置之天地為陰陽之主人之腹背象之故疏璧琮以通天地也

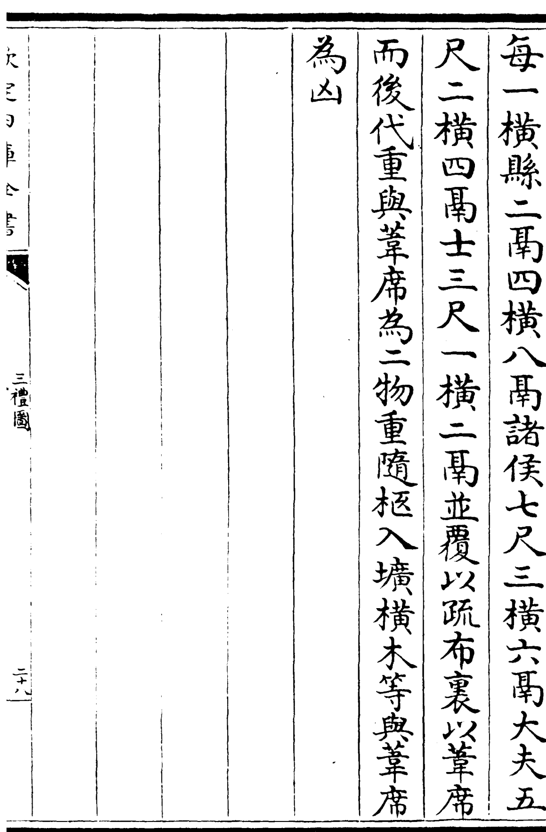
重

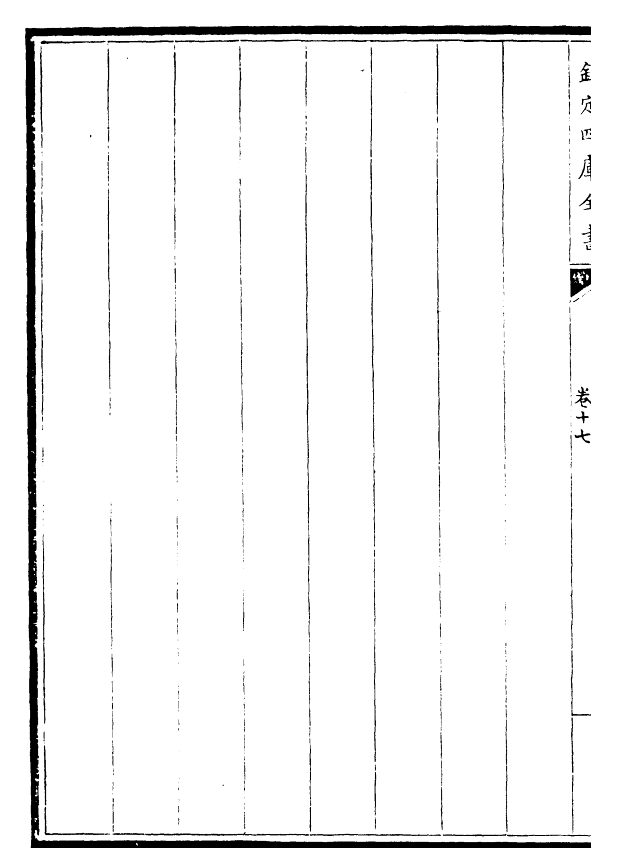
士喪禮云重木刋鑿之甸人置重于中庭三分庭一在南註云木也縣物焉曰重刋斲治之也鑿之為縣簪孔士長三尺賈釋云木也縣物焉曰重者解名木為重之意以其木有物縣於下相重累故得名重云簪孔者下繫用靲音琴靲即篾音蔑也篾者竹之青皮以篾貫二鬲内此孔中言簪者若冠之簪使冠連屬於紒音髻此用靲篾貫鬲連屬内於重木之孔故云簪孔又曰夏祝鬻餘飯用二鬲于西牆下註云夏祝祝習夏禮者也鬻餘飯謂

以飯尸餘米為鬻者也其冪用疏布炙塞其口以篞屬於重冪用葦席謂以席覆重辟屈而反兩端交於後左衽西端在上此據人北面以席先於重北面向南掩之然後以東端為下向西西端為上向東是為辟屈而反兩端交於後為左衽然後以篞加束之結於後也賈釋云士重三尺則大夫已上各有差當如銘旌之杠士三尺大夫五尺諸侯七尺天子九尺據豎者言之其横者宜半之雜記曰重既虞而埋之註云就所倚處埋之也

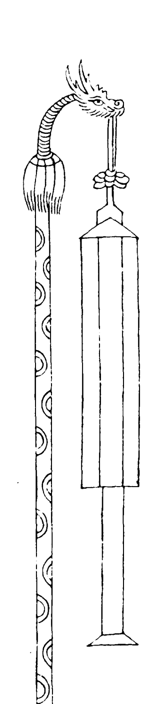
檀弓曰重主道也孔義云謂始死作重猶若吉祭木主之道也吉祭木主所以依神在喪作重亦以依神故云主道也重起於殷代以含飯餘鬻以鬲盛之名曰重今之糧甖即古重之遺象也所以須設重者鬼神或依飲食孝子冀親之精有所憑依也又鄭註士喪禮云士二鬲大夫四諸侯六天子八與簋同差者以其與簋同是飯食之道故也王者八簋故八重置於西階下三分庭一在南竪一木長九尺互達橫鑿穿為四孔貫四横木

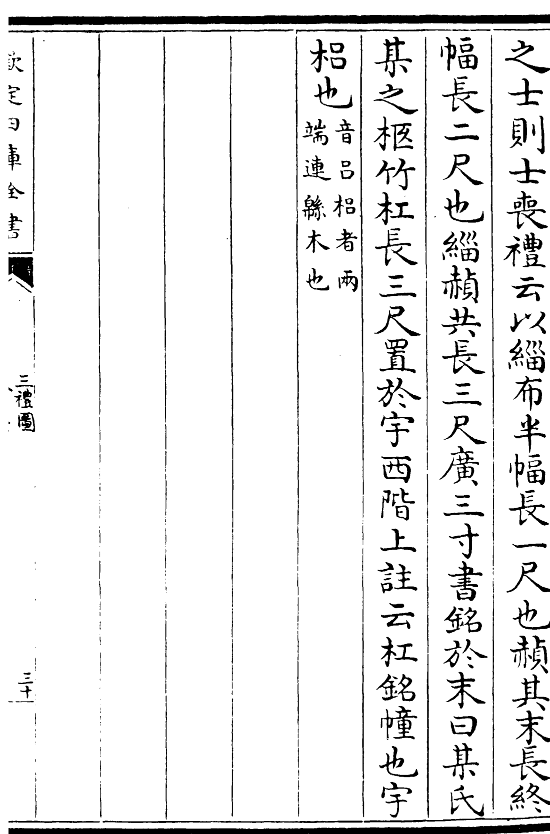
每一横縣二萬四横八萬諸侯七尺三横六萬大夫五尺二横四萬士三尺一横二萬並覆以疏布裹以葦席而後代重與葦席為二物重隨柩入壙横木等與葦席為凶

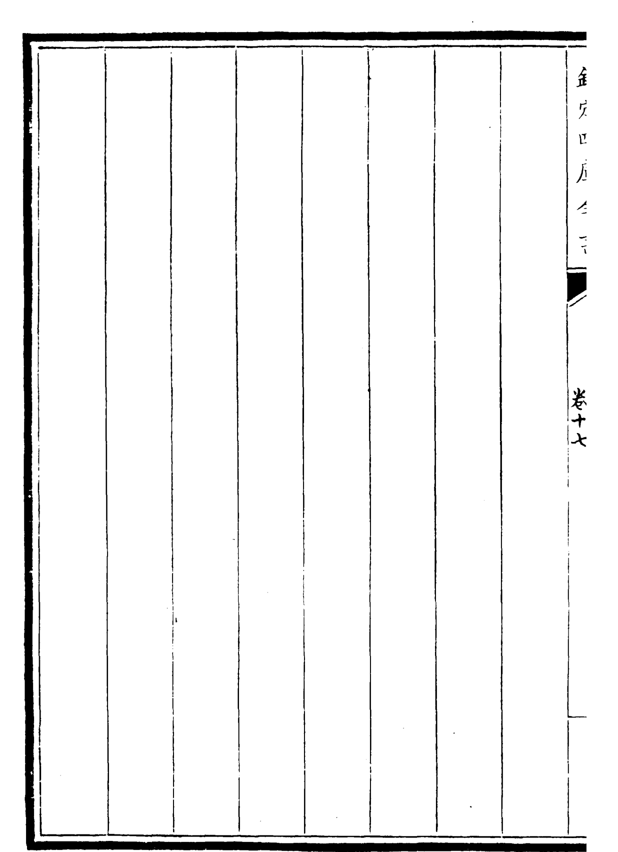
銘旌

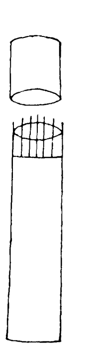
檀弓曰銘明旌也以死者為不可别也故以其旗識之註云明旌神明之旌也士喪禮云為銘各以其物周禮司常大喪則供銘旌註云王則太常又案司常職云王建太常諸侯建旂孤卿建旜大夫士建物則銘旌亦然但尺數異耳禮緯云天子之旌高九仞諸侯七仞大夫五仞士三仞其士喪禮竹杠長三尺則死者以尺易仞也天子九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺其旌旗身亦以尺易仞也又從遣車之差蓋以喪事略故也若不命

之士則士喪禮云以緇布半幅長一尺也赬其末長終幅長二尺也緇赬共長三尺廣三寸書銘於末曰某氏某之柩竹杠長三尺置於宇西階上註云杠銘幢也宇梠也音呂梠者兩端連緜木也

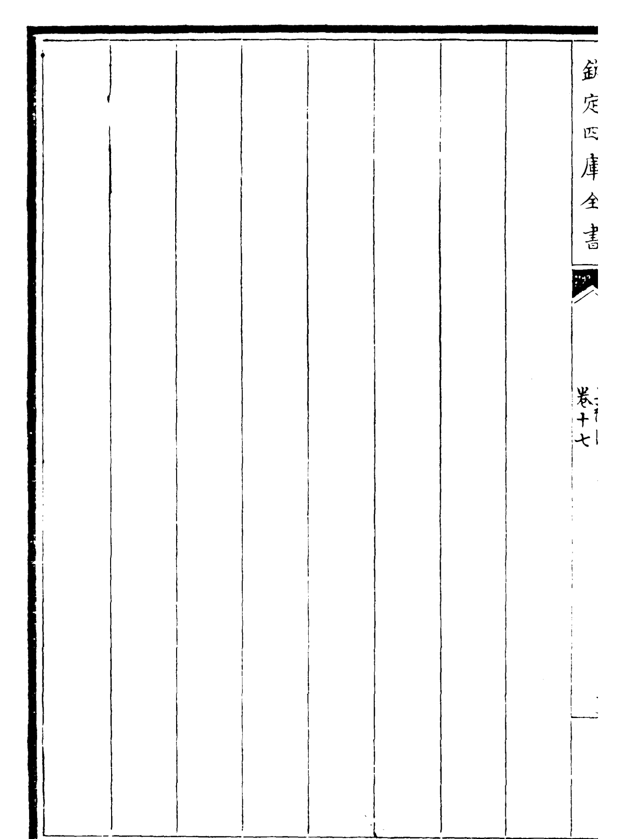

著

將葬筮宅冢人營之註云宅葬居也營猶度也掘四隅外其壤掘中南其壤為葬將北首故也既朝哭主人皆往兆南北面免絰兆所營域也免絰者求吉不敢純凶命筮者在主人之右命尊者宜右出筮者東面抽上韇兼筴執之南面受命命曰哀子某為其父某甫筮宅度茲幽宅兆基無有後艱度謀茲此基始也言為父筮葬居今謀此以為幽冥居兆域之始得無後將有艱難乎艱難謂有非常若崩壞筮人許諾不述命右還北面指中封而筮之畫地識卦者在左既受命而申言之曰述不者士禮略也中封者中

央壤也卒筮執卦以示命筮者及主人命筮者受視反之東面旅占卒又進告於命筮者與主人占之曰從猶從吉也若不從更擇地筮如初儀案上大夫以上至天子卜而不筮故雜記云大夫卜宅與葬日下大夫與士則筮宅卜日此經是也又賈釋云不述命士禮略者但士禮命筮辭有一命龜辭有二大夫已上命筮辭有二命龜辭有三士命筮辭直有一者即上經直有命筮無述命云假爾大筮有常即是述命之事也

龜

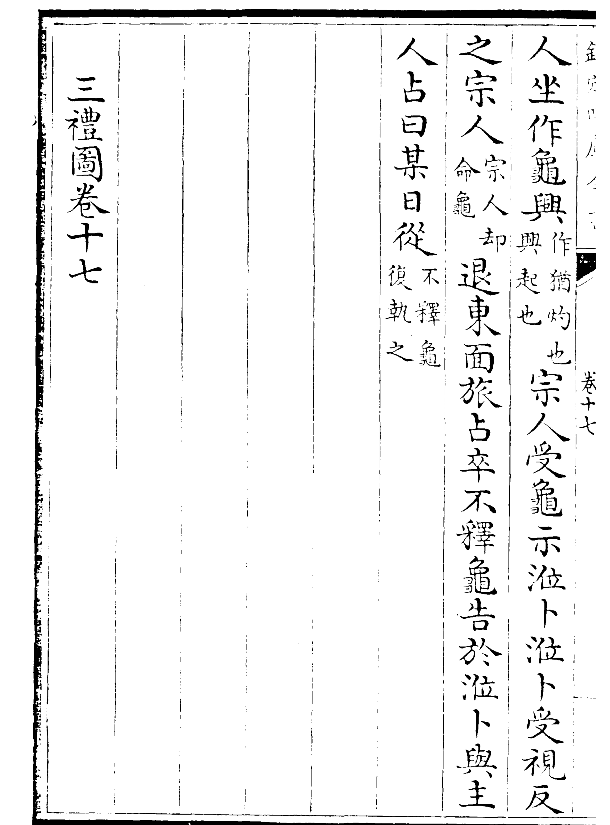
燋 雀音

楚焞 燇音

将葬卜日既朝哭皆復外位卜人先奠龜于西塾上南首有席楚焞置于燋在龜東註云楚荆也荆焞所以鑽灼龜者燋炬也所以燃火者也族長涖卜及宗人吉服立于門西東面南上占者三人在其南北上卜人及執燋席者在塾西鄭云族長有司掌族人親疏者也涖臨也吉服玄端占者三人掌玉瓦原三兆者也在塾西者南面東上席卜者于闑西閾外宗人告事具主人北面免絰左擁之涖卜即位于門東西面涖卜族長也更西面者當代主人命

卜

卜人從塾上抱龜燋向閾外先奠龜于席上西首復奠燋在龜北既奠燋又執龜以待之謂授宗人也故宗人受卜人龜示高以龜腹甲高起所當灼處以示涖卜也涖卜受視反之宗人還少退受涖卜者命命曰哀子某來日卜葬其父某甫考降無有近悔註云考登也鄭註周禮訓登為上降下也言卜此日葬魂神之上下得無近於咎悔乎言魂神之上下總指一切神無所偏指也咎悔亦謂壙冢有所崩壞也宗人許諾不述命授卜人龜負東扉立俟龜之兆卜

人坐作龜興作猶灼也興起也宗人受龜示涖卜涖卜受視反之宗人宗人卻命龜退東面旅占卒不釋龜告於涖卜與主人占曰某日從不釋龜復執之

三禮圖卷十七

謹案卷十六第七頁後二行使不蒙苴也刊本蒙苴訛象垂據儀禮賈疏改

第十三頁前二行可哀傷者也刊本可訛耳據儀禮鄭注改

第十七頁前一行漢時南陽郡刊本郡訛鄉據儀禮賈疏改

第二十一頁後八行傳曰刊本脫傳字據儀禮喪服子夏傳增

第二十四頁前五行冠其衰也則此云緦冠者刋本脫也字緦下衍麻字據禮記雜記及喪服子夏傳刪增

第二十五頁前六行同堂娣姒刋本姒訛妹據儀禮賈疏改

卷十七第三十二頁前八行云假爾大筮有常刋本云訛一今改

總校官庶吉士臣侍　朝

校對官檢討臣郭　寅

校對官庶吉士臣許兆椿

謄録舉人臣何思鈞

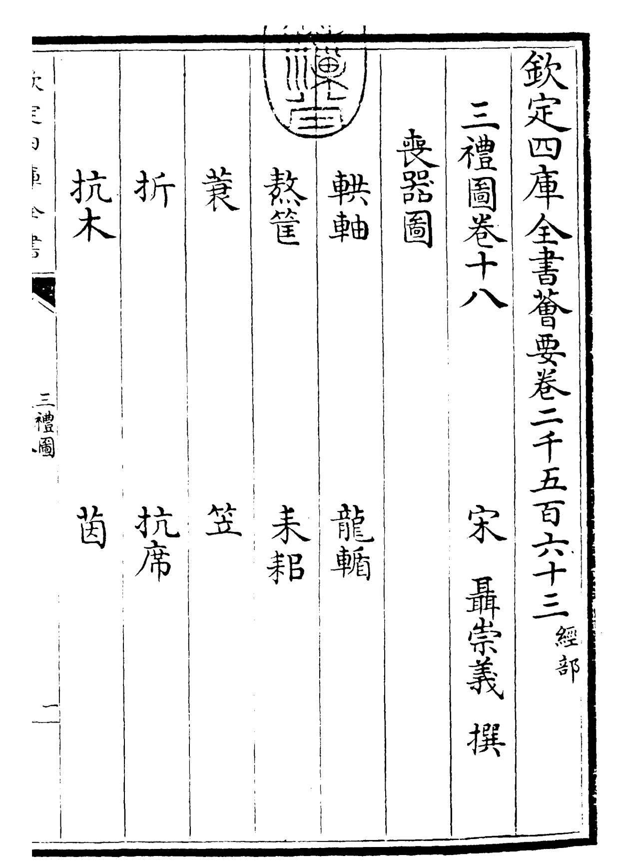
謄録舉人臣孫　潢

欽定四庫全書薈要

經部

三禮圖卷十八至二十

詳校官編修臣程嘉謨

欽定四庫全書薈要卷二千五百六十三 經部

三禮圖卷十八　宋　聶崇義　撰

喪器圖

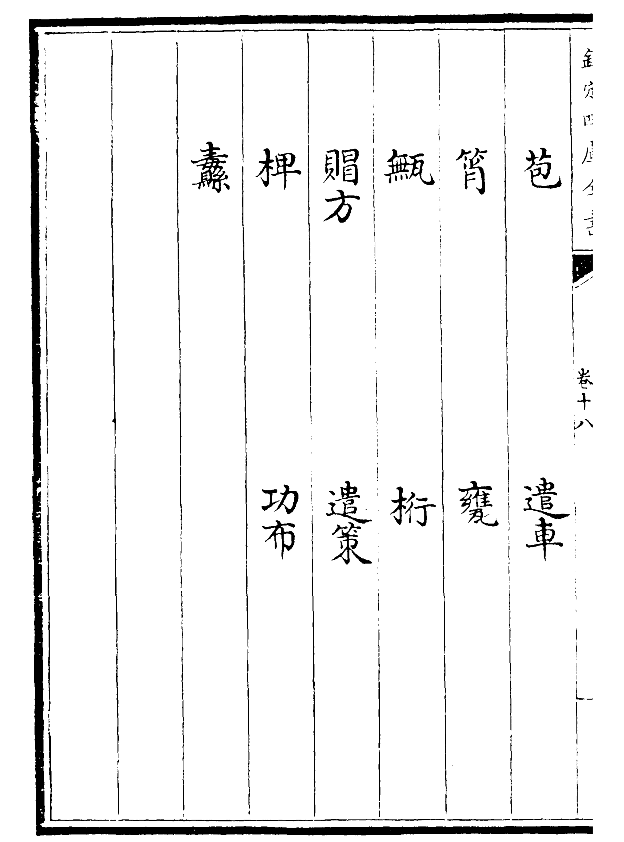
輁軸　龍輴

㷉筐　耒耜

蓑　笠

折　抗席

抗木　茵

苞　遣車

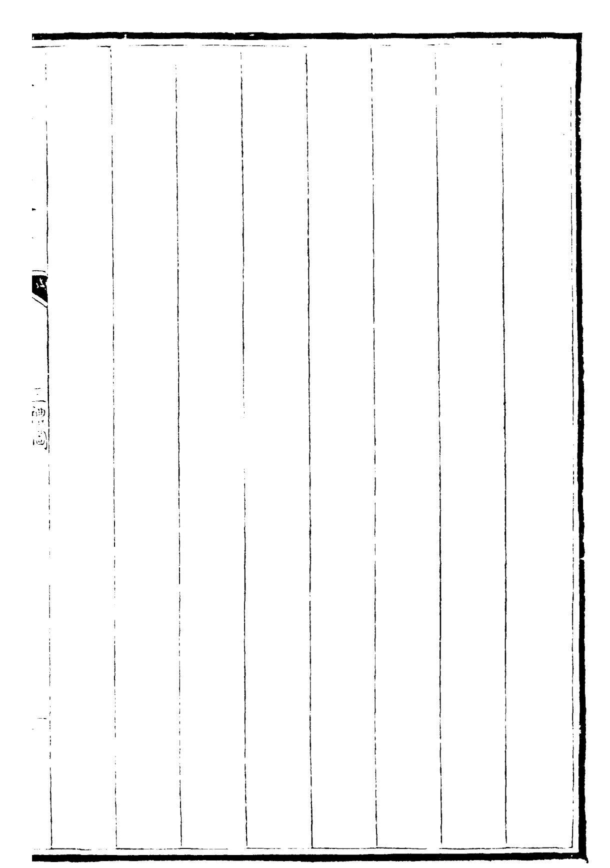
筲　甕

甒　桁

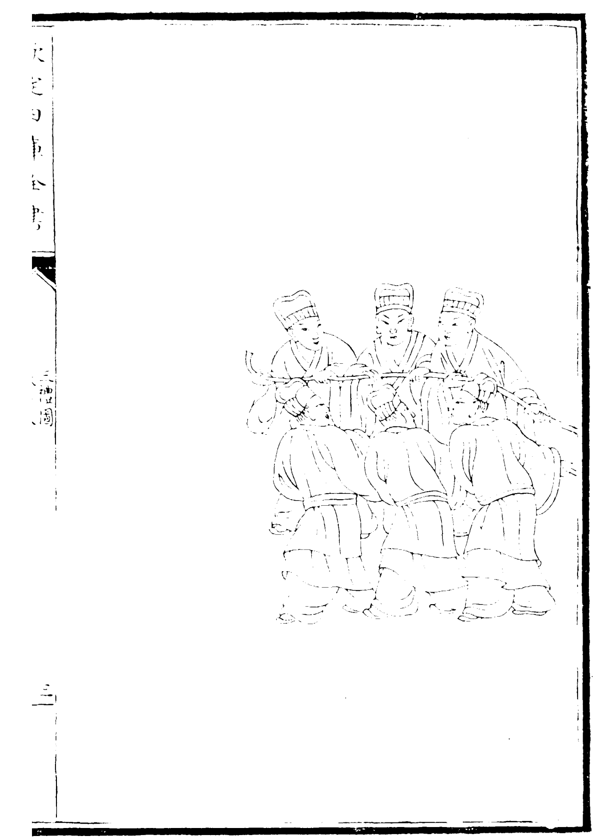
賵方　遣策

柙　功布

纛

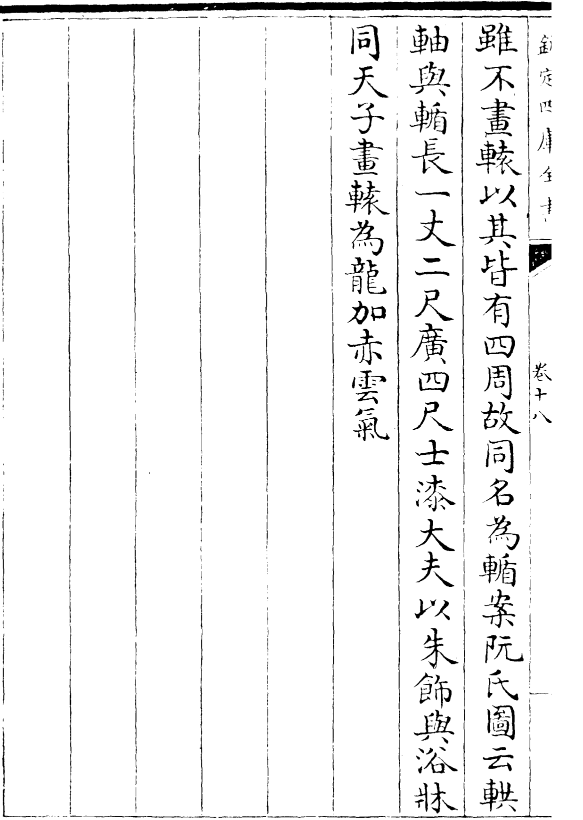
䡕軸

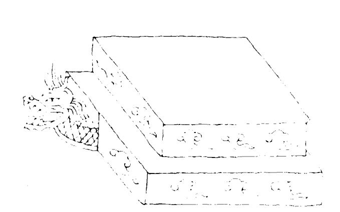
既夕禮云遷于祖用軸註云遷徙也徙于祖謂朝祖廟也檀弓曰殷朝而殯于祖周朝而遂葬焉蓋象平生將出必辭尊者軸輁軸也軸狀如轉轔刻兩頭為軹輁狀如長牀穿桯前後著金而關軸焉大夫諸侯已上有四周謂之輴天子畫之以龍疏云軸輁軸者下記云夷牀輁軸是也云軸狀如轉轔者此以漢法況之漢時名轉軸為轉轔轔輪也故士喪禮云升棺用軸註云軸輁軸也輁狀如牀軸其輪挽而行是輪為轔也云刻兩頭

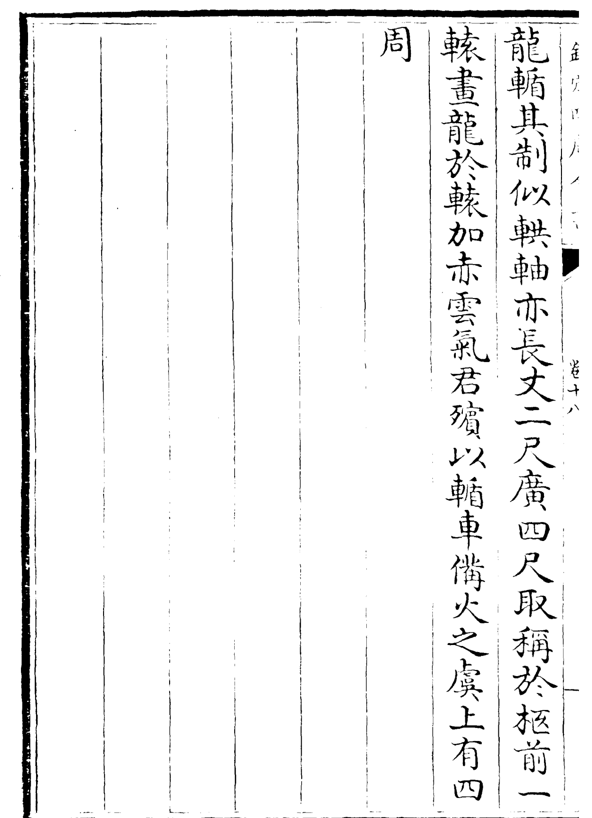
為軹者以軸頭為軹刻軸使兩頭細穿入輁之兩髀前後二者皆然云輁狀如長牀穿桯前後著金而關軸焉者此輁既云長如牀則有先後兩畔之木狀如牀髀厚大為之兩畔為孔著金釧於中前後兩畔皆然然後關軸於其中言桯者以其厚大可以容軸故名此木為桯云大夫諸侯已上有四周謂之輴者大夫殯葬雖不用輴士朝廟皆用輁軸則大夫朝廟當用輴諸侯天子殯葬朝廟皆用輴但天子畫轅為龍謂之龍輴大夫諸侯

雖不畫轅以其皆有四周故同名為輴案阮氏圖云輁
軸與輴長一丈二尺廣四尺士漆大夫以朱飾與浴牀
同天子畫轅為龍加赤雲氣

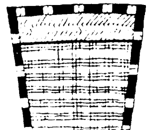
龍輴

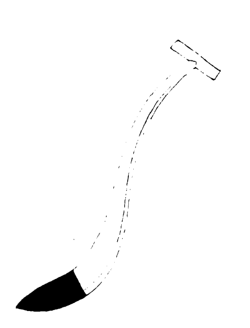
龍輴其制似輁軸亦長丈二尺廣四尺取稱於柩前一轅畫龍於轅加赤雲氣君殯以輴車備火之虞上有四周

熬筐

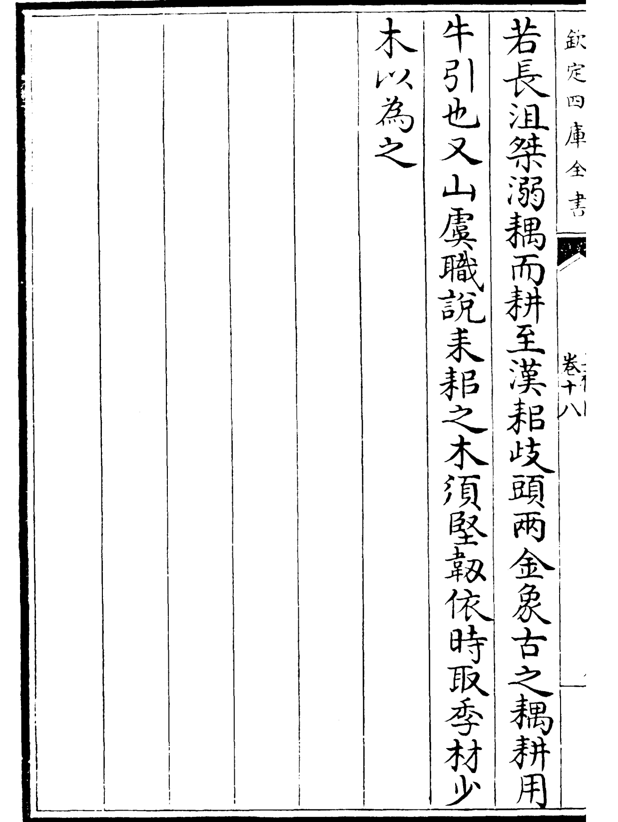
熬者以火熬穀使香以筐盛之將塗設於棺傍所以惑蚍蜉使不至棺也喪大記曰熬君四種八筐大夫三種六筐士二種四筐加魚腊焉鄭引士喪禮曰熬黍稷各二筐又曰設熬傍各一筐大夫三種加以粱君四種加以稻四筐則首足各一餘設於左右加魚腊者案特牲士腊用兎少牢大夫腊用麋天子諸侯無文當用六獸之屬

耒耜

耒耜象生時田器既夕禮耒耜在用器之中案周禮車人職云車人為耒庛長尺有一寸中直者三尺有三寸上句者二尺有二寸自其庛緣其外以至於首以弦其内六尺有六寸與步相中也堅地欲直庛柔地欲句庛直庛則利推句庛則利發鄭氏讀庛為刺（音七賜切）刺謂耒下前曲接耜者即耒面也故賈公彦云耒面謂之庛又云耒狀若今曲枚柄又案鄭下註云耜異材據鄭意耜即金也又易下繫云斲木為耜者謂斲木為受耜之處

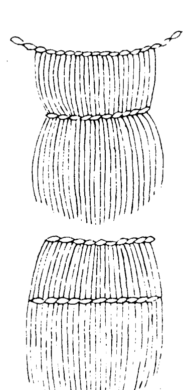
也然則除耜金也外總謂之耒經云自庛緣其外以至於首者謂據庛下至手執句者之端逐曲量之有六尺六寸又云以弦其内者謂據庛面至句下望直量之而有六尺與步相中中應也故下註云耕者以田器為度宜所謂在野度以步以人步或大或小恐其不平故以六尺之耒代步以量地也若兼耜金則稍長故每量地時脫去耜而用之又匠人云耜廣五寸其庛亦廣五寸古者耜一金二耜為耦人各執一耜為耦人各執一耜

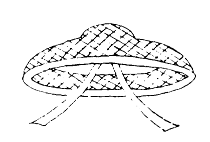
若長沮桀溺耦而耕至漢耜歧頭兩金象古之耦耕用牛引也又山虞職說耒耜之木須堅韌依時取季材少木以為之

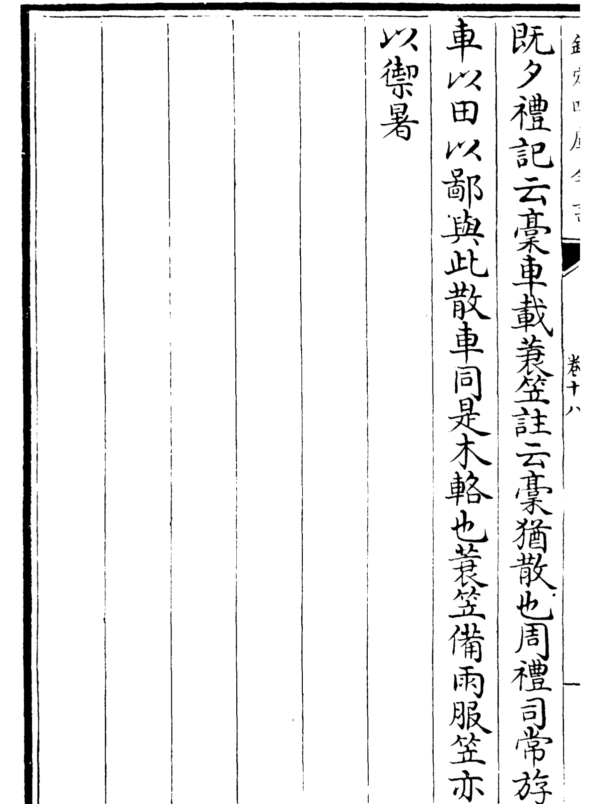
蓑

笠

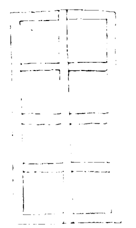

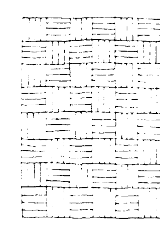
既夕禮記云稾車載蓑笠註云稾猶散也周禮司常斿車以田以鄙與此散車同是木輅也蓑笠備雨服笠亦以禦暑

折

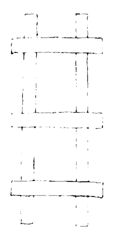
折横覆之註云折猶㞐也方鑿連木為之葢如牀而縮者三横者五無簀窆事畢加之壙上以承抗席賈釋云横覆之者加於壙時南北長東西短是知狀如牀也陳時長者東西言覆者見其善面在上也加在壙上時則反善面向下云折猶㞐藏物然知無簀者以其縮三横五以當簀處也

抗席

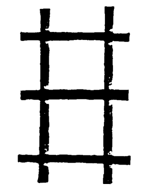
既夕禮云加抗席三註云席所以禦塵賈釋云既陳抗木於折北又加抗席三領於抗木之上故云加抗席三知禦塵以抗木在上禦土其抗席在下隔抗木慮有塵向下故云禦塵然則在陳列之時抗席加於抗木之上茵又加於抗席之上及葬加折於壙口次加抗席於折上次加抗木於席上

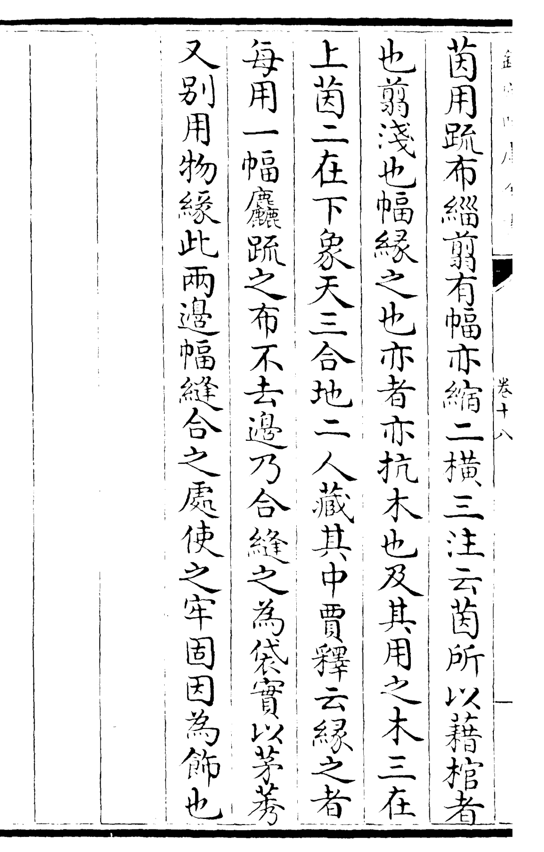
抗木

既夕禮云抗木横三縮二注云抗禦也所以禦土横與縮各足以掩壙

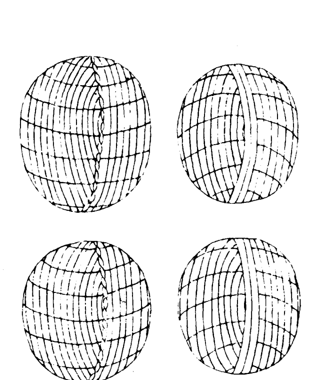
茵

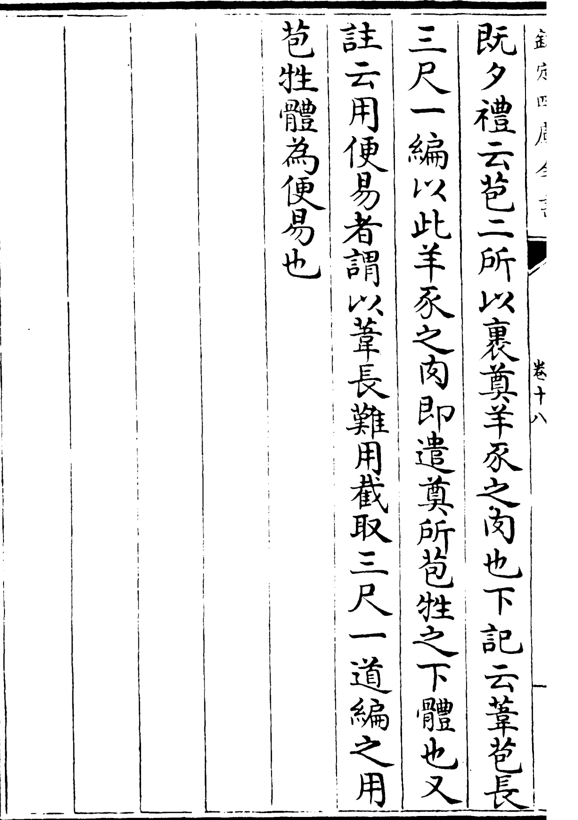

茵用疏布緇翦有幅亦縮二横三注云茵所以藉棺者也翦淺也幅緣之也亦者亦抗木也及其用之木三在上茵二在下象天三合地二人藏其中賈釋云緣之者每用一幅麤疏之布不去邊乃合縫之為袋實以茅秀又别用物緣此兩邊幅縫合之處使之牢固因為飾也

苞

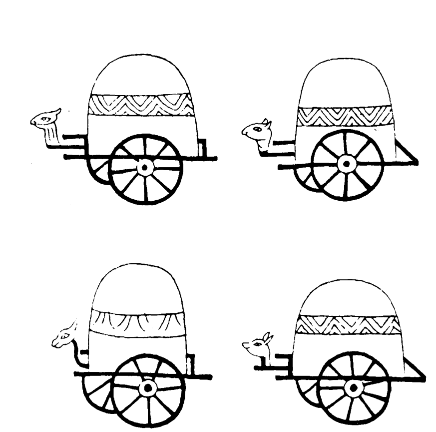

既夕禮云苞二所以裹奠羊豕之肉也下記云葦苞長三尺一編以此羊豕之肉即遣奠所苞牲之下體也又註云用便易者謂以葦長難用截取三尺一道編之用苞牲體為便易也

遣車

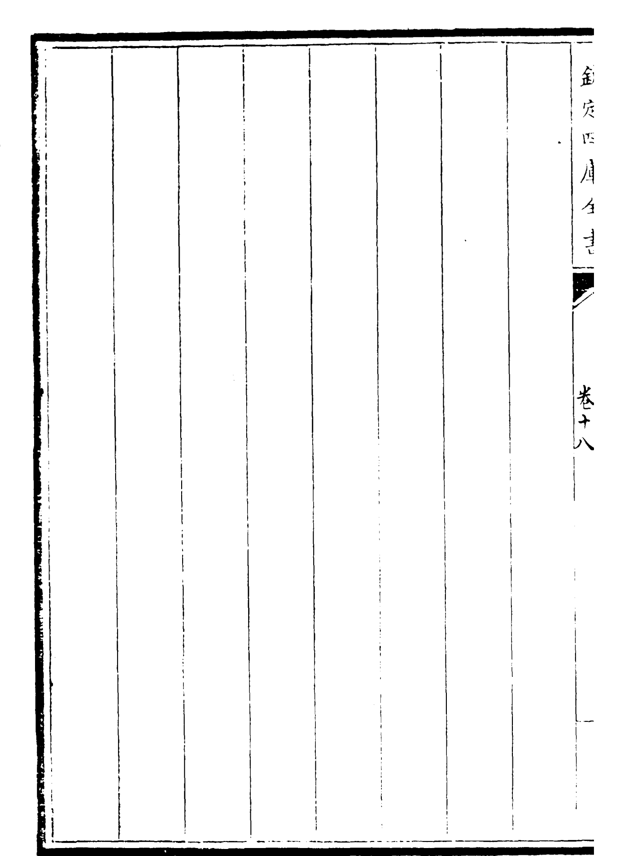

巾車職云大喪飾遣車遂廞之行之鄭注云廞興也謂陳駕也行之使人以次舉之以如墓一曰鑾車用疏布為輤鄭讀曰蒨四面有障置於四隅後鄭云輤其蓋也四面皆有障蔽以隱翳牢肉置於槨中之四隅孔賈義云遣車謂將葬柩朝廟畢將行設遣奠竟取遣奠之牲臂臑折之為段用此車載之遣送亡者之入壙也飾者還以金玉象革飾之如生存之車但麤小為之耳知小者以其人各舉一置於槨中之四隅故也後鄭訓廞為興即

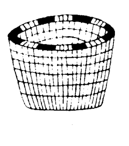
言陳駕者解廞爲陳駕也謂下車僕云大喪廞革車彼廞謂作之也此文既言飾遣車巳是作之義更言遂廞之故以陳駕解廞也又云行之使人以次舉之以如墓者雜記云遣車視牢具言車多少各如所苞牲體之數也天子太牢苞九个遣車九乘諸侯太牢苞七个遣車七乘大夫太牢苞五个遣車五乘此謂當朝廟之時於始祖廟陳器之明旦大遣奠之後則以次抗舉之人各執一以如墓也一名鸞車者以遣車亦有鸞鈴故也案

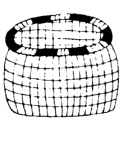
既夕禮苞牲取下體注云下體脛骨象行又俎實之終始也士三箇前脛折取臂臑後脛折取骼音格是一牲取三體士少牢二牲則六體也分為三箇則一箇有二體然大夫已上皆用太牢牲有三體凡九體大夫九體分為十五段三段為一苞凡為五苞諸侯分為二十一段凡七苞天子分為二十七段凡九苞蓋尊者所取三體其肉多卑者雖取三體其肉少鄭又云天子遣奠用馬牲其箇數未詳此遣奠所苞皆用左胖又車僕跣説王

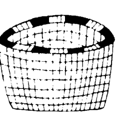
遣車九乘除革車廣闕苹輕五乘之外加以金玉象木四者則九乘矣今遣車特以金飾以見餘制後鄭云廣車横陳之車也闕車所用補闕之車也苹猶屏也所用對敵自蔽隱之車也輕車所用馳敵致師之車也校人大喪則飾遣車之馬及葬而埋之則是塗車之芻靈與

筲

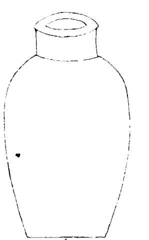

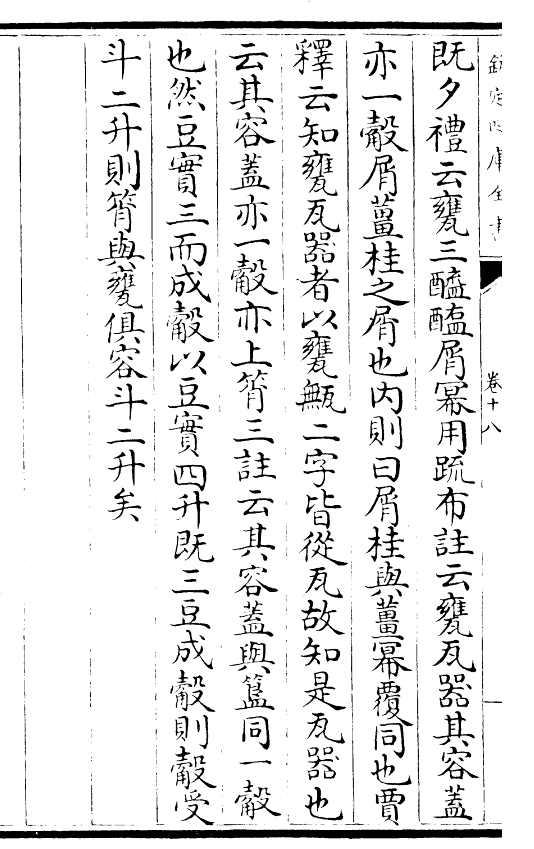

既夕禮云筲三黍稷麥註云筲畚種類也其容蓋與簋同一觳也賈釋云畚器所以盛種此筲與畚盛種同類故舉為況也又下記云菅筲三其實皆瀹音藥註云米麥皆湛之以湯未知神之所享不用食道所以為敬

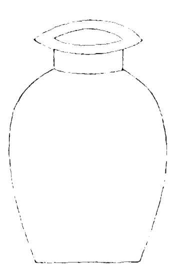
甕

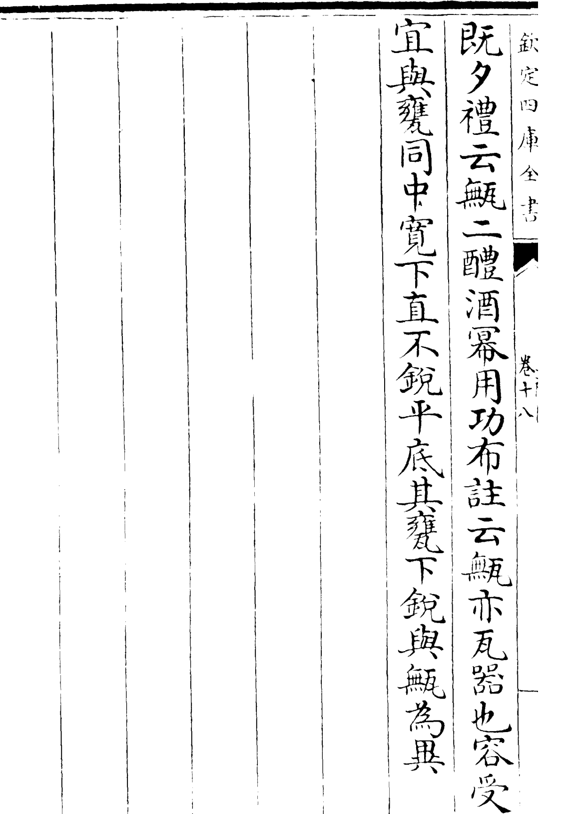

既夕禮云甕三醯醢屑冪用疏布註云甕瓦器其容蓋亦一觳屑薑桂之屑也内則曰屑桂與薑冪覆同也賈釋云知甕瓦器者以甕甒二字皆從瓦故知是瓦器也云其容蓋亦一觳亦上筲三註云其容蓋與簋同一觳也然豆實三而成觳以豆實四升既三豆成觳則觳受斗二升則筲與甕俱容斗二升矣

甒

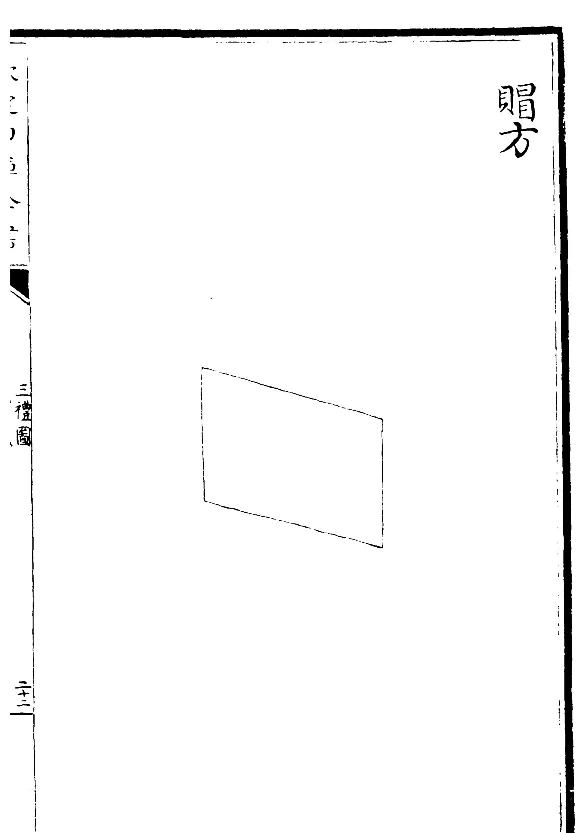
既夕禮云甒二醴酒冪用功布註云甒亦瓦器也容受

宜與甕同中寛下直不鋭平底其甕下鋭與甒為異

桁

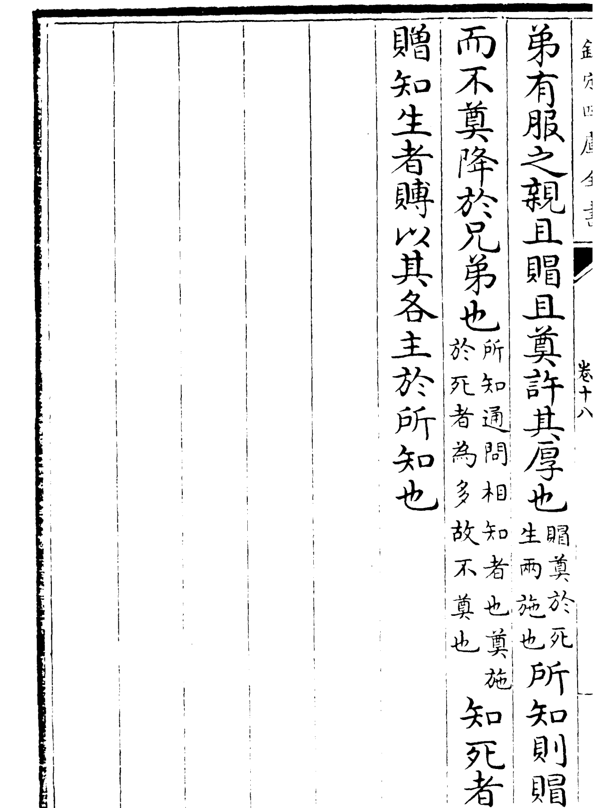

既夕禮云皆木桁久之註云桁所以庋苞筲甕甒也久當為炙炙謂蓋塞其口每器異桁賈釋云皆木桁久之者謂自苞筲以下皆炙塞之置於木桁也然苞筲等燥物直苞塞之無冪甕甒濕物非直炙塞其口又加冪覆之又孔義云桁以木為之置於地所以庋甕甒也又阮氏梁正等圖云桁制若今之几狹而長以承藏具實未見聞

賵方
三禮圖
二十二

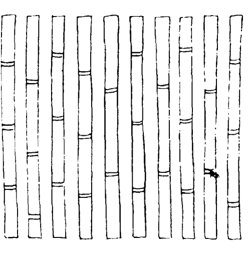
士喪禮下篇曰書賵於方若九若七若五註云方板也書賵奠賻贈之人名與其物於板每板若九行若七行若五行賈釋云以賔客所致有賵有賻有贈有奠直言書賵於方者舉首而言也但所送有多少故行數不同公羊穀梁皆云車馬曰賵禮志曰賵馬入廟門既夕禮云君賵玄纁束馬兩註云賵所以助主人送葬也則賵者施於生及送死者其下註亦云賵者生死兩施是也兩馬士制也謂士在家常乘兩馬若出使及征伐則乘

四馬又賻之言補也助也謂補助主人之不足也公羊云貨財曰賻又下經云知生者賻然則賻者施於生者也贈者送也士喪禮下記云凡贈幣無常註云賔之贈也玩好曰贈在所有也玩好者謂生時玩弄之具與死者相知皆可以贈死者故經云若就器則坐奠于陳就猶善也善器則玩好之器也以所贈無常唯玩好所有奠於明器之陳也奠者謂賔致之物或可堪為奠祭者也然則四者或隨親疏或各主於所知也是故小功兄

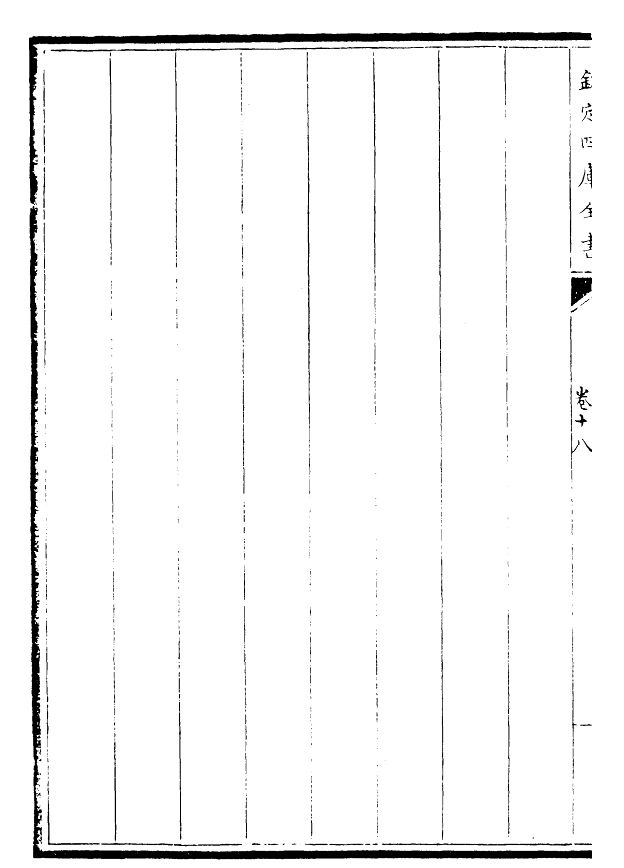
弟有服之親且賵且奠許其厚也賵奠於死生兩施也所知則賵而不奠降於兄弟也所知通問相知者也奠施於死者為多故不奠也知死者贈知生者賻以其各主於所知也

遣策

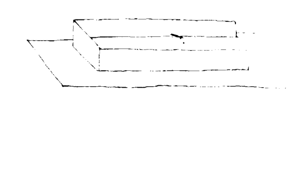

士喪禮下篇云書遣於策註云策簡也遣猶送也賈釋云策簡也者編連為策不編為簡上云書賵於方此云書遣於策者聘禮記云百名以上書之於策不及百名書之於方上以賔客賵贈物名字少故書於方則盡也令主人自遣送亡者於苞筲以下明器用器之等并死者玩好之物名字數多故書於策釋器云簡謂之畢郭璞云今簡札也說文云簡牒也牘書板也蔡邕獨斷曰策簡也其制長二尺短者半之然則單執一札謂之簡

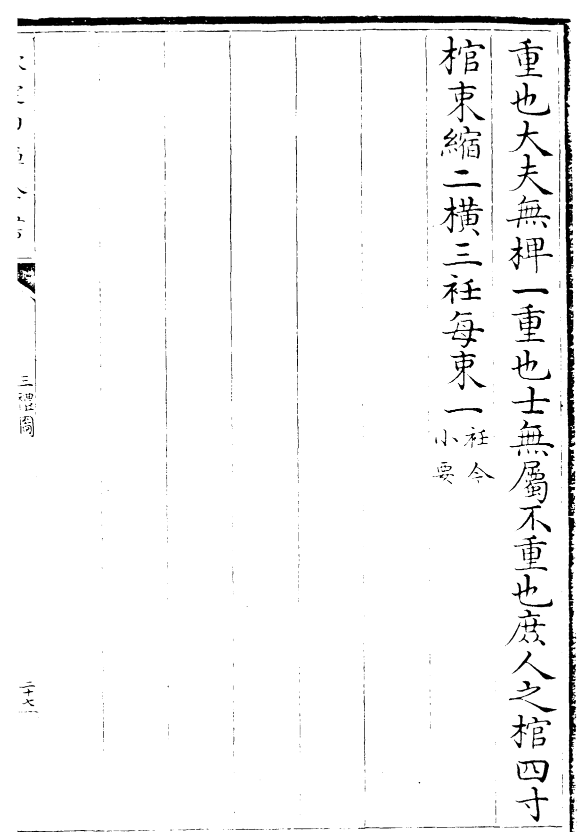
禮志云執簡記奉諱惡連編諸簡乃名為策故於文策或作冊象其編簡之形句命決云春秋二尺四寸書之孝經一尺二寸書之故六經之策皆稱長二尺四寸蔡邕言二尺者謂漢世天子策書所用故與六經異也一行可盡者書之於簡數行乃盡者書之於方方之數不容者乃書之於策孔義云牘方版然則牘與方似同一物而異其名也

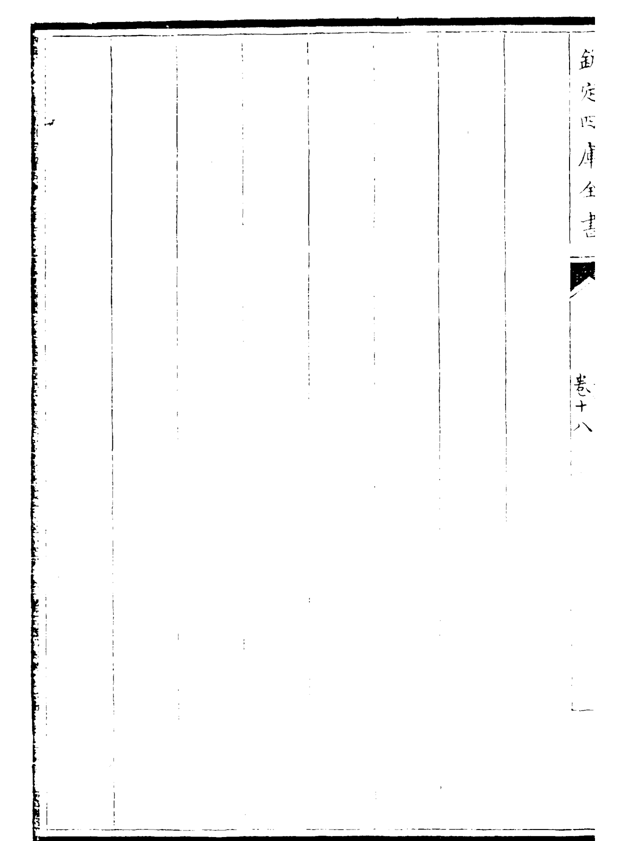
柙

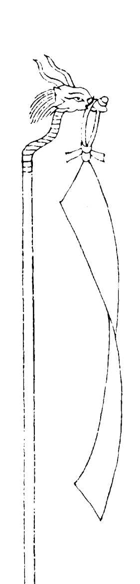
君即位而為椑歳一漆之若未成然鄭又云椑謂杝棺親尸者椑堅著之言也言天子椑内又有水兕革棺喪大記曰君大棺八寸屬六寸椑四寸上大夫大棺八寸屬六寸下大夫大棺六寸屬四寸士棺六寸註云大棺棺之在表者也檀弓曰天子之棺四重水兕革棺被之各厚三寸合六寸此為一重 杝棺一杝棺木所謂椑棺也 梓棺二屬與大棺也 四者皆周此從内說而出也然則大棺及屬皆用梓椑用杝以是差之上公革棺不被三重也諸侯無革棺再

重也大夫無椑一重也士無屬不重也庶人之棺四寸

棺束縮二横三衽每束一衽今小要

功布

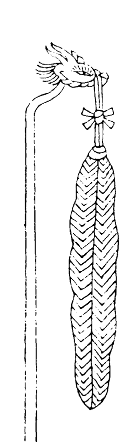

喪大記曰士葬用國車音輇示專反或作團又誤作國二綍無碑比出宮御棺用功布註云比出宮用功布則出宮而止至壙無矣舊圖云功布謂以大功之布長三尺以御柩居前為行者之節度又隱義云羽葆功布等其象皆如麾則旌旗無旒者周謂之大麾既夕禮云商祝執功布以御柩執披賈釋云謂以葬時乘車故有柩車前引柩者及在柩車傍執披者皆御治之又註云居柩車之前若道有低仰傾虧則以布為抑揚左右之節使引者執披者

知之也道有低謂下坂時也道有仰謂上坂時也傾虧謂道之兩邉在柩車左右轍有高下也若道有低則抑下其布使執引者知其下坂也若道有仰則揚舉其布使執引者知其上坂也若柩車左邉右邉或高下傾虧亦左右其布使知道有傾虧也假令車之東轍下則抑下其布向東使西邉執披者持之若車之西轍下則抑下其布向西使東邉執披者持之所以然者使車不傾虧也大夫御柩以茅諸侯以羽葆天子以纛指引前後

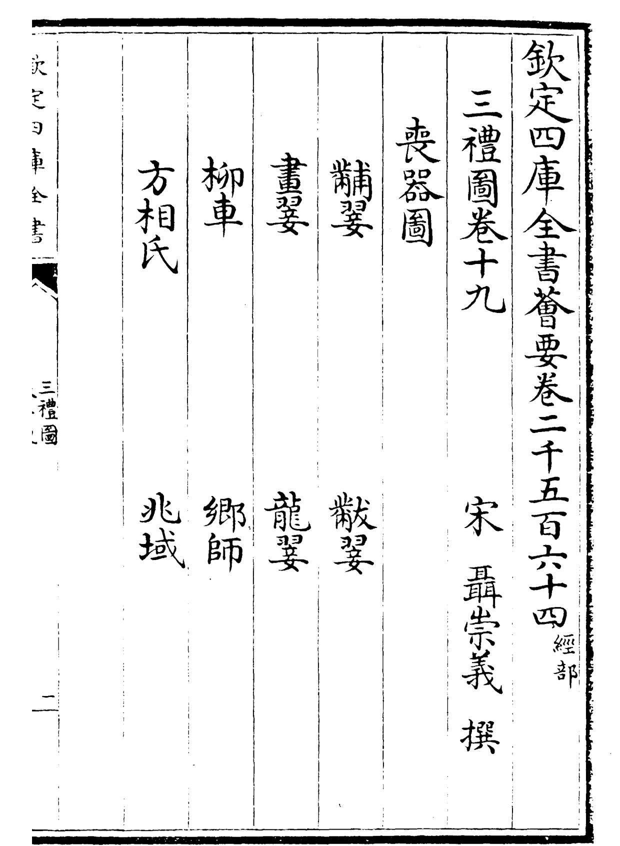
左右皆如功布之施為也又既夕禮將葬啓殯音異時商祝免袒執功布入升自西階註云功布灰治之布也執之以接神為有所拂芳勿反仿芳罔反賈釋云拂仿猶言拂拭也故下經云商祝拂柩用功布是拂拭去塵也此始告神而用功布拂拭謂拂仿去凶邪之氣也謂功布有此三用故廣述而辨之

纛

喪大記云君葬用輴四綍二碑御棺用羽葆周禮鄉師及葬執纛以與匠師御柩註云翿羽葆幢也纛與翿義同鄭又引雜記云諸侯執綍五百人四綍皆銜枚司馬執鐸左八人右八人匠師執羽葆御柩孔義云羽葆者以鳥羽注於柄頭如盖謂之羽葆葆即盖也雜記云執羽葆是諸侯禮故匠師執之周禮執纛是天子禮故鄉師執之下有執者相兼義備

三禮圖卷十八

欽定四庫全書薈要卷二千五百六十四 經部

三禮圖卷十九

宋 聶崇義 撰

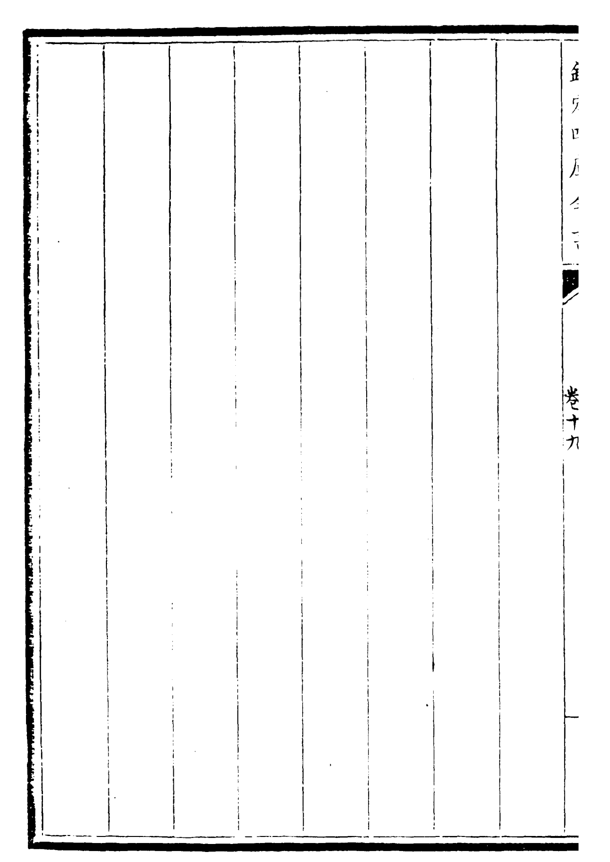
喪器圖

黼翣 黻翣

畫翣 龍翣

柳車 鄉師

方相氏 兆域

喪大記云君飾棺黼翣二黻翣二畫翣二皆戴圭大夫士皆戴綏禮器曰天子八翣諸侯六翣大夫四翣又鄭註喪大記引漢禮翣以木為筐廣三尺高二尺四寸方兩頭高衣以白布畫者畫雲氣其餘各如其象柄長五尺車行使人持之而從以障車既窆樹於壙中障柩天子八翣加龍翣二其戴皆加璧垂羽

黼翣二
龍翣二

柳車
畫翣二
黻翣二

柳車名有四殯謂之輤車葬謂之柳車以其迫地而行則曰蜃車以其無輤則曰軫車案周禮縫人掌縫棺飾衣翣柳之材後鄭以必先纒衣其材乃以張飾也柳之言聚也謂諸飾所聚也又上註云孝子既啓見棺猶見親之身既載飾而行遂以葬若存時居於帷幕而加文繡其帷荒畫火龍等是加文繡也其生時帷幕則無此畫飾故云加也今柩入壙還以帷荒等加於柩上同葬之故云遂葬喪大記曰飾棺君龍帷三池振容黼荒火

三列黻三列素錦褚加帷荒纁紐六齊五采五貝魚躍拂池君纁戴六纁披六此諸侯禮也披皮義反漢禮器制度飾棺天子龍火黼黻皆五列又喪大記註云荒蒙也在旁曰帷在上曰荒然則荒柳車上覆謂鼈甲也天子之荒緣荒邉畫龍又畫雲氣次畫白黑之黼文又畫火形如半環又畫兩已相背之黻文於其間素錦白錦也褚即屋也於荒下又用白錦為屋以葬車在道象宮室也褚外乃加帷荒帷是邉牆荒是上蓋褚覆竟而加帷荒

於褚外也池者織竹為之狀如小車笭衣以青布挂著於柳上荒之爪端象平生宮室承霤然天子四注屋四面各有承霤今池亦四面象之也諸侯屋雖四注而柳降一池闕於後故三池振容者振動也容容飾也謂以絞繒為之長丈餘如幡其上畫青質五采之揄翟又懸銅魚於池下車動為容飾魚躍拂池也纁紐六者以上蓋與邊牆相離故又以纁帛為紐連之相著傍各三凡共用六紐也齊者謂在荒之上當柳之中央形圜如車

蓋上雜矣蓋之中央故舉以為說漢時小車蓋上有三采以其當中如人之齊故謂之齊高三尺徑二尺餘又案既夕禮註云以三采繒為之上朱中白下蒼著以絮則人君以五采繒為之亦著以絮蒼下有黃玄二色則五等相次故云齊五采也五貝者又連貝為五行交絡齊上纁戴六纁披六者戴披皆用纁帛為之戴值也於車輿兩廂各豎三隻軨子各當棺束用此纁戴貫棺束之皮紐出兩頭皆絆結其軨子各使相值堅固方用纁披於棺上橫絡過各貫

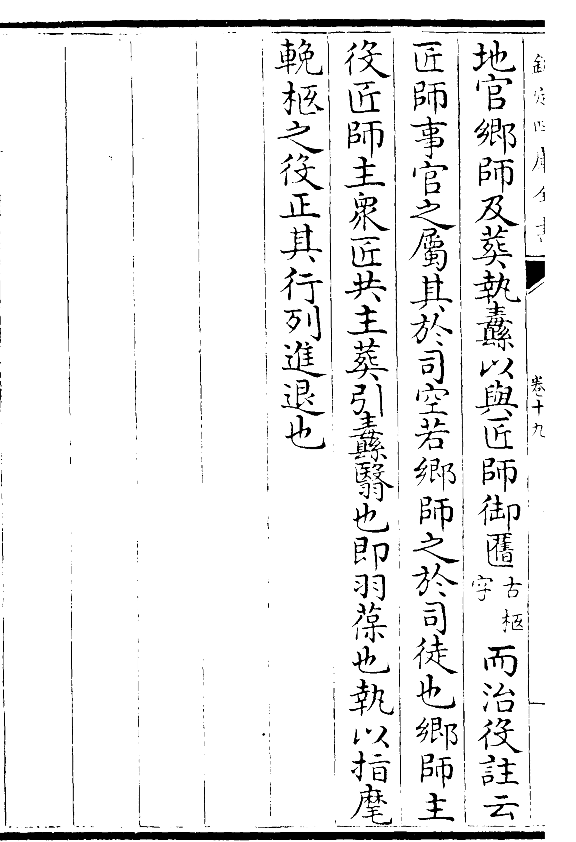
穿戴之連結棺束者乃於戴餘投出之於外使人持制之又棺横束有三每束有二紐各屈皮為之三束兩旁共有六紐故有六戴六披也持披者若車登髙則前引以防軒車適下則後引以防翻車欹左則引右欹右則引左使車不傾覆也案阮氏圖云栁車四輪一轅車長丈二尺廣四尺髙五尺周禮謂之蜃車故遂師云大喪使帥其屬以幄帟先及蜃車之役註云幄帟先者為於葬窆之間先張神座蜃車柩輅也柩輅載栁四輪迫地

而行有似於蜃因取名焉又鄭註既夕禮記云其車之輿狀如牀中央有轅前後出設前後輅輿上有四周下則前後有軸以輇為輪許慎說有輻曰輪無輻曰輇賈氏釋云觀此註其輿與輴車同亦一轅為之設前後輅者正經唯云前輅言前以對後明有後輅也此輅謂以木縛於柩車轅上屬引而挽之故名此轅縛為輅也輿上有四周者此亦與輴車同云下則前後有軸以輇為輪此與輴車異也以其輴無輪直有轉轔此則有輇輪

而無輻

鄉師

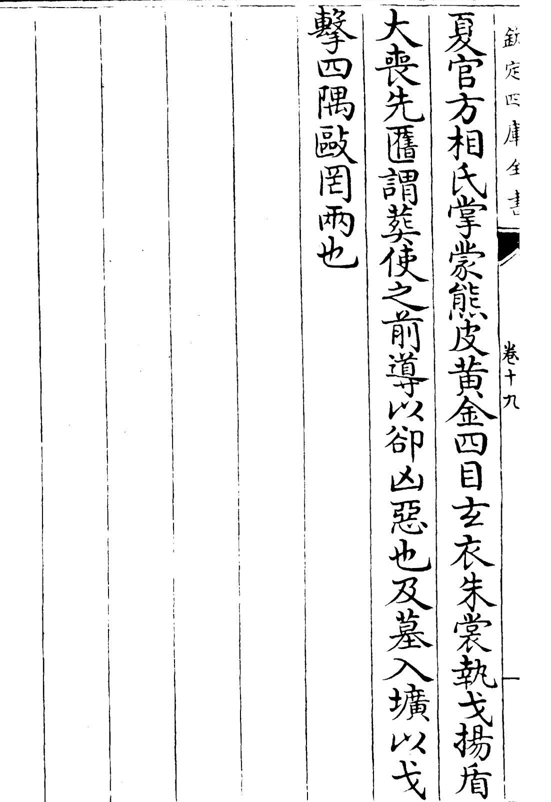

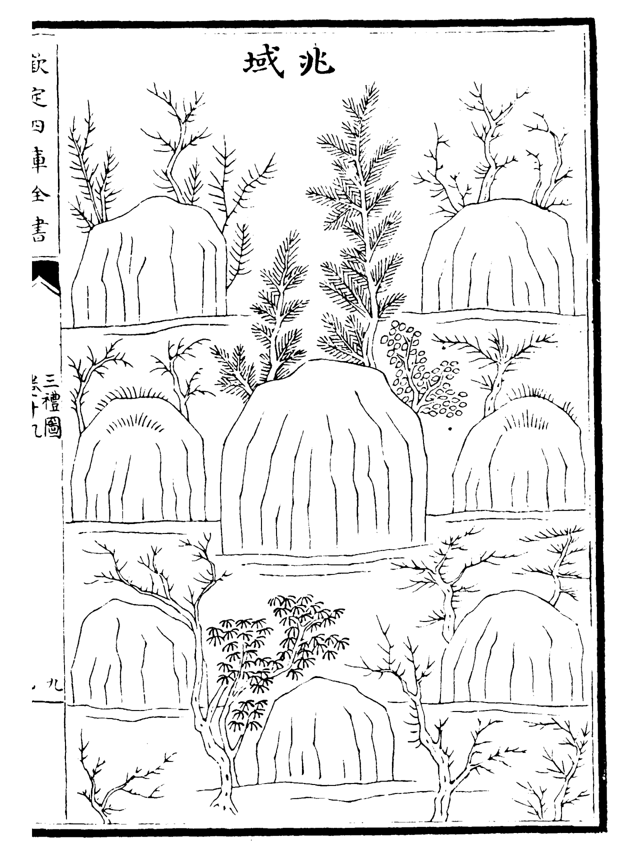
地官鄉師及葬執纛以與匠師御匶古柩字而治役註云匠師事官之屬其於司空若鄉師之於司徒也鄉師主役匠師主衆匠共主葬引纛翳也即羽葆也執以指麾輓柩之役正其行列進退也

方相氏

夏官方相氏掌蒙熊皮黄金四目玄衣朱裳執戈揚盾
大喪先匶謂葬使之前導以卻凶惡也及墓入壙以戈
擊四隅敺罔兩也

兆域

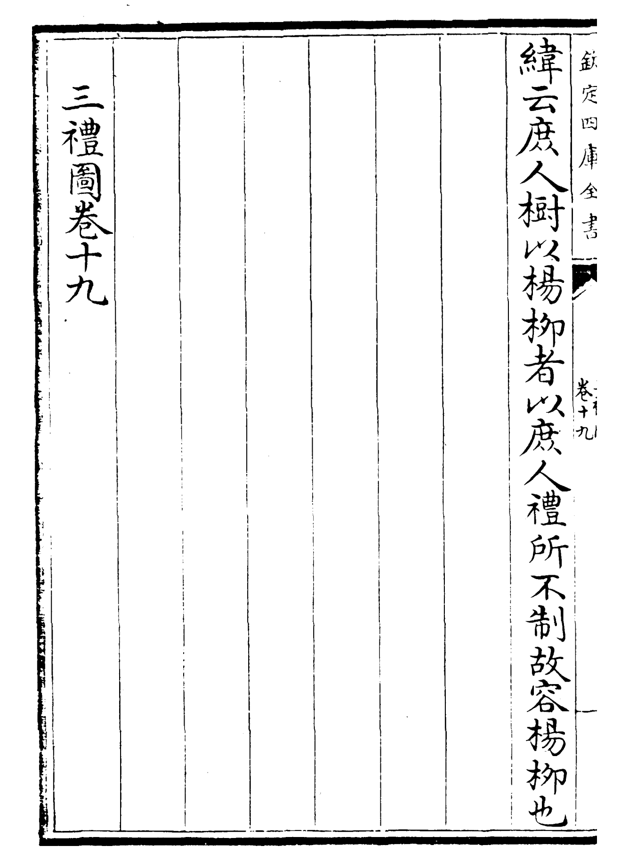
春官冢人掌公墓之地辨其兆域而為之圖先王之葬居中以昭穆為左右賈釋註云公君也訓公為君者言公則諸侯之通稱言君則上通天子此既王之墓域故訓為君也圖謂未有死者之時先畫其地之形勢預圖出其丘壠之處既為之圖明藏掌之後須葬者依圖置之也云先王造塋者但王之都有遷徙之法若文王居豐武王居鎬平王居於洛邑所都而葬則是造塋者也若文王在豐葬於畢子孫皆就而葬之即以文王居中

文王次第當穆文王雖次第居穆以所遷居豐葬於畢地子孫既昭穆夾處文王合居中央

則以武王為昭居左成王為穆居右康王為昭居左昭王為穆居右穆王為昭居左恭王為穆居右已下子孫皆然據昭穆夾處東西若然凡死弟及俱為君則以兄弟為昭穆以其弟已為臣臣子一列則如父子故别昭穆也必知義或然者案文二年秋八月大事於太廟躋僖公謂以惠公當昭隱公為穆桓公為昭莊公為穆閔公為昭僖公為穆今升僖公於閔公上為昭以閔為穆

故云逆祀知不以兄弟同居昭位升僖公於閔公上為逆祀者案定八年經云從祀先公傳曰始順祀先公而祈禱焉若本同倫以僖公升於閔公之上則以後諸公昭穆不亂何得至定八年始云順祀乎明本以僖閔昭穆别故於後皆亂也若然兄弟相事兄為君則昭穆易可知但置塋以昭穆夾處與置廟同也又下文云以爵等為丘封之度則天子亦是爵號也尊者丘高而樹多卑者封下而樹少以别尊卑也鄭知王公曰丘諸臣曰

封者此無正文案爾雅云土之高者曰丘高丘曰阜以丘是自然之物故屬之王公也聚土曰封人力所造故屬之諸臣若然公中可兼五等鄭又引漢律列侯封高四丈者以周禮丘封高下樹木之數無文故以漢法況之案春秋緯云天子墳高三仞樹以松諸侯半之樹以栢大夫八尺樹以欒草士四尺樹以槐庶人無墳樹以楊柳鄭不引者春秋緯或說異代多與周禮相乖或者鄭所不見故不引也又王制云庶人不封不樹而春秋

緯云庶人樹以楊柳者以庶人禮所不制故容楊柳也

三禮圖卷十九

欽定四庫全書薈要卷二千五百六十五 經部

三禮圖卷二十

宋 聶崇義 撰

目錄

舊圖十卷形制闕漏文字省略名數法式上下差違既無所從難以取象葢久傳俗不知所自也臣崇義先於顯德三年冬奉命差定郊廟器玉因敢刪改其或名數雖殊制度不別則存其名而略其制者瑚簋車輅之類是也其名義多而舊圖略振其綱而目不舉者則就而

增之射侯喪服之類是也有其名而無其制者亦略而不圖仍別序目錄共為二十卷凡所集註皆周公正經仲尼所定康成所註傍依䟽義事有未達則引漢法以況之或圖有未周則於目錄內詳證以補其闕又案詳近禮周知沿革至大宋建隆二年四月辛丑第叙既訖冠冕衣服見吉凶之象焉宮室車旗見古今之制焉弓矢射侯見尊卑之別焉鐘鼓管磬見法度之均焉祭器祭玉見大小之數焉圭璧繅藉見君臣之序焉喪葬飾

具見上下之紀焉舉而行之易於詳覽

冕服第一

大裘冕無旒冕廣八寸長一尺六寸上玄下纁以綖覆飾之其板側則不用金飾有紐玉簪導以組為纓色如綬衣服令云大裘以黑羔皮為之玄領褾緣褾音必小反袖端也玉藻云羔裘豹飾緇衣以裼之詩唐風云羔裘豹袪此則云領褾及緣皆以玄朱裳白紗中單皁領青褾襈裾襈士眷切垂裾也革帶玉鉤䚢日列切觖也大帶天子素帶朱裏又上以朱下以綠終純之上外也朱正色故在外畔綠間色故在下畔諸侯大帶以素合之不朱裏

赤朱緑終純與天子同大夫赤合素為帶純其垂外以玄内以華即黄也遠人為外近人為内玄天色故在外黄地色故在内士已下亦素練為帶皆單而不合惟縪下外内皆用緇紕之故士冠禮謂之緇帶據所純而言也紐約並用組紐謂帶之交結之處以屬其紐約者謂以物穿紐約結其帶天子已下紐約之物並用組為之也大帶濶四寸紐約之組濶三寸長齊於帶言約紐餘長三尺與帶垂齊者

韍 韍蔽膝也凡韍皆隨裳色

他服謂之韠祭服謂之韍案易困卦九二朱韍方來利用享祀是祭服謂韍也案毛詩傳云天子純朱諸侯黄朱色淺大夫亦赤韍色又淺矣士緼韍緼赤黄之間色士冠禮爵弁韎韐即緼韍也

鹿盧玉具劍火珠鏢首 鏢音漂劒飾

白玉雙珮玄組雙大綬六采玄黄赤白縹緑純玄質 漢志乘輿黄赤綬四采黄赤紺縹淳黄今圖依用

長二丈四尺

五百首廣一尺漢志大綬四采圭長二丈九尺九寸五分五百首與今文稍異令又云凡佩綬又有小雙綬長二尺六寸色同大綬而首半之間施三玉環諸臣一品者施二玉環令詳小綬漢志所謂綖也自青綬已上綖皆長三尺二寸與綬同采而半之綖綬古佩璲也與佩綬相迎受故曰綖也紫綬已上綖綬之間得施玉環璚黑綬已下綖綬皆長三尺綖音逆

朱襪赤舄祀天神地祇則服之唐顯慶元年修禮官長孫無忌許敬宗等言准武德初撰衣服令乘輿祀天服大裘冕無旒雖憑周禮理極未備謹案郊特牲云周之始郊日以至祭之日被衮以象天戴冕藻十有二旒則天數也此二禮俱說周郊衮與大裘異又案月令冬天子始裘明以禦寒理非當暑若立夏迎氣龍見而雩炎熾方隆如何可服故歷代唯服衮章漢明帝永平二年詔採周官禮記始制祀天地之服唯天子備十二章魏晉宋齊周隋禮令祭服悉

同是時造二冕星進上以大裘朴略冕又無旒既不可通用於寒暑乃廢不用臣崇義謹案周之衣服無日月星辰魯以周公故裘冕亦有日月之章故鄭氏郊特牲注云郊天之月而日至魯禮也三王之郊一用夏正以周衰禮廢儒者見周禮盡在魯因推魯禮以言周事相承之誤職此之由中一孔疏引庾蔚之熊安生並云六冕皆用羔裘故司服說王祭昊天服大裘而冕以下五冕皆不言裘是皆用羔裘也又司裘掌為大裘以供王祀昊天之服仲秋獻良裘後鄭云良裘王藻所謂黼裘與黼裘以黑羔與狐白雜為黼文視獮田以服之司裘又云季秋獻功裘後鄭云功裘人功微麄也所謂狐青裘之屬玉藻云狐青裘豹褎玄綃衣以裼之注云綃綺屬染之以玄狐青裘蓋玄衣之裘也此狐青裘周禮司裘謂之功裘者以其上承大裘在冕服之內人功微麄不如大裘良裘之美也鄭司農云大裘黑羔裘玉藻云羔裘緇衣以裼之孔子曰緇衣羔裘案鄭志說大裘之

上入有玄衣與裳同色但無文彩耳明衮冕以下之衣皆有文彩也然則自緇衣以下皆明裳上有衣裳亦黑羔皮為之也此大裘冕以裘為名已下五冕皆以衣為名衣裘互舉明皆有也然不總以衣為冕名者大裘上有玄衣質無文彩若又以衣為冕名當云玄冕則與祭羣小祀之冕何以别乎又冕服玄衣纁裳其來遠矣易繫辭云黄帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤玄衣法天黄裳法地鄭注云土託位南方色黄而兼赤故為纁也今衣服令唯云大裘玄領褾緣下云朱裳不言裘上有衣故修禮者議之中廢及開元十四年集賢院學士張說奏以太宗朝所改舊儀著為五禮總百三十篇歷高宗世已兩度增修頗有不同請與學士等更討論古今删改行用制從之遂令徐堅等檢撰歷年不就說卒後蕭嵩代為集賢院學士始奏起居舍人王仲丘共修之二十九年新禮始成目為開元禮其大裘冕祀昊天上帝再見服用

衮冕

垂白珠十有二旒以組為

纓色如緌黈纊充耳玉笄導板側金飾周制冕有紐禮緯曰旒垂曰纊纊即充耳也詩云充耳琇瑩毛傳云琇瑩美石也天子用純玉為瑱諸侯用美石次玉者也

玄衣纁裳十二章

八章在衣日月星辰山龍華蟲火宗彝四章在裳藻粉米黼黻其衣領褾為升龍皆織成為之臣崇義案尚書臯陶謨云予欲觀古人之象日月星辰山龍華蟲作繪此六章皆畫於衣故言作繪其數六者法天之陽氣六律也宗彝藻火粉米黼黻絺繡此六章皆刺繡於裳故言絺繡絺鄭讀為黹紩刺以為繡文裳法地故繡此六章於裳以法地之陰氣六呂也至周以日月星辰畫於旌旗而冕服九章五章在衣四章在裳衣法天故章數奇裳法地故章數偶鷩冕七章華蟲為首毳冕五章宗彝為首鷩衣毳衣皆三章絺衣一章已下其數漸少裳上之章漸騰於衣事勢須然非有義意又大冕衣裳大夫已上皆織染絲為之故玉藻云士不衣織注云織染絲織之也以其前染

後織功多色重故士已下皆染繒為之亦謂冕服玄上纁下皆染繒也山龍已下每章一行重以為等每行十二

白紗中單黻領青褾襈裾黻

衮冕黻加山龍火三章毳冕以上山火二章絺冕同鷩加金飾絺冕山一章玄冕黻無章革帶劒玉佩綬襪與大裘冕同鷩加金飾享廟謁廟及遣上將征還飲至踐位加元服納后元日受朝及臨軒冊拜王公則服之歷代沿革制度或殊故備載禮令庶有區別他皆類此又案儀鳳二年太常博士蘇知機上言曰於龍朔中司禮少常伯孫茂道奏准令諸臣九章服君臣冕服章數雖殊飾龍名衮尊卑相亂請諸臣九章衣以雲及麒麟代龍仍改冕名當時紛議不定竟未施行今請依而制大明冕十二章乘輿服之詔下有司詳議崇文館學士揚炯奏議曰謹案虞書曰予欲觀古人之象日月星辰山龍華蟲作繪宗彝藻火粉米黼黻絺繡逺及有周乃以日月星辰為旌旗之飾又登龍於山登火於宗彝

於是制衮冕以祀先王也九章者法陽也以龍為首章者衮卷也龍德神異應變潛見表聖王深沈遠智卷舒神化也又制鷩冕者鷩雉也雉有耿介表公有賢才能中耿介之節也夫以周公之多才也故治定制禮功成作樂夫以孔宣尼之將聖也故行夏之時服周之冕先王之法服乃其所自出也天下之能事又於是乎畢矣若夫禮唯從俗則命為制令為詔乃秦皇之故事猶可適於今矣若夫義取隨時則出稱警入稱蹕乃漢朝之舊儀猶可以行於世矣亦何敢變於周公之軌物改宣尼之法度者哉由是竟寢知機所請

鷩冕有事於遠主則服之周則饗先公

毳冕祭海嶽則服之周則四望山川毳衣畫虎蜼即宗彝也虎蜼山林之物是以取象

絺冕絺冕三章粉米一章在衣亦繡焉衮衣鷩衣毳衣皆畫絺衣獨繡者粉米之物以其養人服之以祭社稷社稷土穀之神粉米由成取象其功亦陰之類也

玄冕蜡祭百神朝日夕月則服

之百神異形難可遍祭但取𢿱之兩已相背異之也其六冕所祭依冕之先後祭神之尊卑大裘冕質故服以祭天袞冕服已下皆華故服以祭先王先公四望絺冕陰類故祭社稷玄冕亦質故祭羣小祀日月雖為天神之主從質故亦玄冕

韋弁 衣服令武弁當比韋弁處司服鄭注弁與衣裳皆韎韋為之或說為素裳者

冠弁 即委貌也

玄端 冠弁素屨青絇繶純玄端即玄冠也黑舄絇繶純衣裳皆玄卒食燕居則朱裳

三公毳冕 八旒漢志云紫綬三采紫黃白淳紫圭長一丈七尺一百八十首令云首廣八寸

上

公袞冕 九旒紫珮綬同三公令云皇太子垂白玉珠九旒青纊充耳犀簪導玄衣纁裳九章每章一行重以為等每行九亦依旒數山龍華蟲火宗彝此五章在衣藻粉米黼黻此四章在裳織成為之白紗中單黼領青褾襈裾革帶金鉤艓大帶素衣朱裏亦紕以朱綠紐約用組諸臣二品以上同五品已下素帶紕其垂外

以玄内以黃紐約皆用青組

黻隨裳色加火山二章毳冕同絺冕之黻山一章玄冕無章

玉具劍金寶飾玉鏢首瑜玉雙珮朱組雙大綬四采赤白縹紺純朱質一丈八尺三百二十首廣九寸白襪赤舄舄加金飾侍從皇帝祭祀及謁廟加元服納妃服之諸臣則垂青珠青衣纁裳角簪導亦可通用犀劍以金飾三品已上仍通用玉不得加珠寶凡佩綬皆雙綬親王纁朱綬四采赤黃縹紺純朱質纁文織長一丈八尺二百四十首廣九寸與漢志諸侯王同一品綠綬四采綠紫黃赤純綠質丈尺首廣與親王同二品三品皆紫綬三采紫黃赤純紫質長一丈六尺一百八十首廣八寸漢志云侯將軍亦紫綬三采有白而無赤四品青綬三采青白紅純青質長一丈四尺一百四十首廣七寸與漢志九卿中二千石二千石青綬三采同五品黑綬二采青紺純紺質長一丈二尺一百首廣六寸漢志千石六百石亦黑綬而三采青赤紺淳青又漢志諸綬首皆廣

一尺六寸比今丈尺又長諸有綬者則有紛皆長六尺四寸廣二寸四分各隨綬色以結環鐍

侯伯鷩冕 七旒令云八旒二品服之漢志侯紫綬不及伯伯宜青綬今令二品三品皆紫綬

子男毳冕 五旒令云七旒三品者服之漢志九卿郡守國相河南尹皆青綬

孤卿絺冕 四旒令云六旒四品服之皆青綬

爵弁 青纓令云玄纓青衣纁裳白紗中單青領褾襈裾革帶鉤䚢大帶練紕其垂內外以緇約紐用青組爵赤襪履九品已上服之凡冕制以羅為之其服以紬爵弁用紬為之其服以繒為之此亦與圖異也

皮弁 令云以鹿皮為之簪導或犀或牙絳紗衣素裳革帶鞶囊小綬雙珮白襪烏皮履朔月及視事則兼服之一品九琪二品八琪三品七琪四品六琪五品五琪六品以下去琪

諸侯朝服 玉藻注云玄端素裳也孔義引王制玄衣而養老下注云衣素裳也准禮天子諸侯以朱為裳者則曰玄端不得云

朝服諸侯玄端為祭服天子玄端朱裳或素裳以燕居

士玄端 疏云玄端賤於皮弁故次之上士玄端玄裳中士黃裳下士雜裳

后服第二

首飾副 詩云副笄六珈笄長一尺二寸王為雞首銜衡璜垂珠六道漢叔孫通制禮多依周法唯見冕板制度不見婦人首飾而後鄭云副笄若今步搖是至後漢始有其法也以此而言周之副笄漢之步搖所謂菌紒上加鳳冠銜垂珠及有笄瑱步則搖故曰步搖自漢已降又有山題金鈿八爵九華鈿釵六翟之外首飾也今令皇后首飾花十二樹小花如大花之數并兩博鬢

褘衣 令云深青織成為之文為翬翟之形素質五色十二等素紗中單黼領羅縠褾襈皆用朱色蔽膝隨裳色以緅為領用翬雉為章三等大帶隨衣色朱裏

紕其外上以朱緣下以緑緣紐約用青組以青衣革帶與青襪舄舄加金飾白玉雙珮玄組雙大綬章綵尺寸與乘輿同受策助祭朝會諸大事則服之也

揄翟 青織成為之文為搖翟青質五色九等蔽膝搖雉為章二等大帶不朱裏已上皆同褘衣又瑜玉雙珮純朱雙大綬章綵尺寸與皇太子妃同首飾大花小花皆九樹并博鬢皇太子妃受策助祭朝會諸大事則服之皇后不制此服

闕翟 唐禮不制

鞠衣 黃羅為之其蔽膝大帶及衣革帶襪舄隨衣色餘與褘衣同唯無雉皇后親蠶則服之此上皆出唐禮今存今以見古

展衣 又作襢

緣衣 又作褖

純衣 纁袡

宵衣 音綃

墨車二 墨車大夫之車也下有厭翟是王姬下嫁于諸侯所乘之車也諸侯之子合乘革路嫁于王王者之後則乘金路此為墨車者以士之子親迎攝盛而乘大夫之車欲明大夫已上親迎皆得攝盛也古今車軛不同駕馬法異故圖二車以曉之

厭

翟車案巾車王后之五路一曰重翟次曰厭翟以王姬下嫁于諸侯車服不繫其夫降王后一等故乘厭翟車以金飾諸末笲音煩竹器橋抗笲之具

冠冕第三

童子服將冠者緇布冠玉藻諸侯始加皆青組纓續緌大夫士青組纓無緌纓結于頷下以固冠者結之餘者散而下垂謂之緌太古冠新增亦緇布冠禮志云太古冠布齋則緇之但直縫少襵與周為異耳緇布冠新增周制尚文辟襵多而橫縫頍項古作缺音丘蘂反青組纓欲見諸侯故亦續緌纚韜髮為紒盧植云所以裹髻承冠全幅疊而用之皮弁次加皮弁黃帝已前則以羽皮為冠弁黃帝之後乃用布帛故三王共皮弁者重古也爵弁三加爵弁笲皮弁爵弁皆有

笄故設之**紘**二笄皆有紘**篋**盛緇布冠已下及笄紘等物**簞**盛櫛**匴**蘇管反冠箱**委貌**形制有四**毋追**音堆**章甫**前廣四寸高五寸後廣四寸高三寸落項長短高下取稱廣二寸方帔三寸其下漸狭屬於純**周弁**與殷冔夏収制相類**通天冠**衣服令云加金博山附蟬十二首施珠翠黑介幘組纓翠緌簪導若玉犀絳紗袍白紗中單朱領褾襈裾白裙襦亦裙衫也絳紗蔽膝白假帶方心曲領其革帶劒珮綬與大裘服同白襪黑舄若未加元服則雙童髻空頂黑介幘雙玉簪加寶飾祭還及冬至受朝元日受朝則服之**遠遊冠**令云具服遠遊三梁冠加金附蟬九首施珠翠黑介幘髮纓翠緌犀簪導絳紗中單皂領褾襈裾白裙襦白假帶方心曲領絳紗蔽膝革帶金鉤䚢大帶素不朱裏亦組以朱綠紐約用組玉具劒金飾玉鏢首瑜玉雙珮朱組雙大綬四采赤白縹綠純朱質長一丈八尺三百二十首廣九寸小綬

亦雙長二尺六寸色同大綬而首半之間施二玉環白襪黑舄未冠則雙童髻空頂黑介幘雙玉導加寶飾謁廟還宮元日冬至朔日入朝釋奠則服之朔望日入朝通服袴褶五日常服當准此若公服遠遊冠簪導已上並同前絳紗單衣白裾襦革帶金鉤䚢假帶瑜玉雙珮方心紛鞶囊白襪烏皮履五日常朝元日冬至受宮臣朝則服之諸鞶囊二品已上金縷三品金銀縷四品銀縷五品綵縷諸珮一品珮山玄玉二品已下五品已上珮水蒼玉又文官七品已上服朝服者簪白筆武官及有爵者不簪朝

高山冠 亦曰側注

長冠 漢祖受命創業始制長冠以入宗廟

法冠 一曰獬豸冠冠制作一角與今或異

建華冠

武弁

大冠

術氏冠

方山冠

巧士冠

卻非冠

樊噲冠

卻敵冠

章甫冠 制別重出

四冕 叔孫通法周制

進賢冠 有三

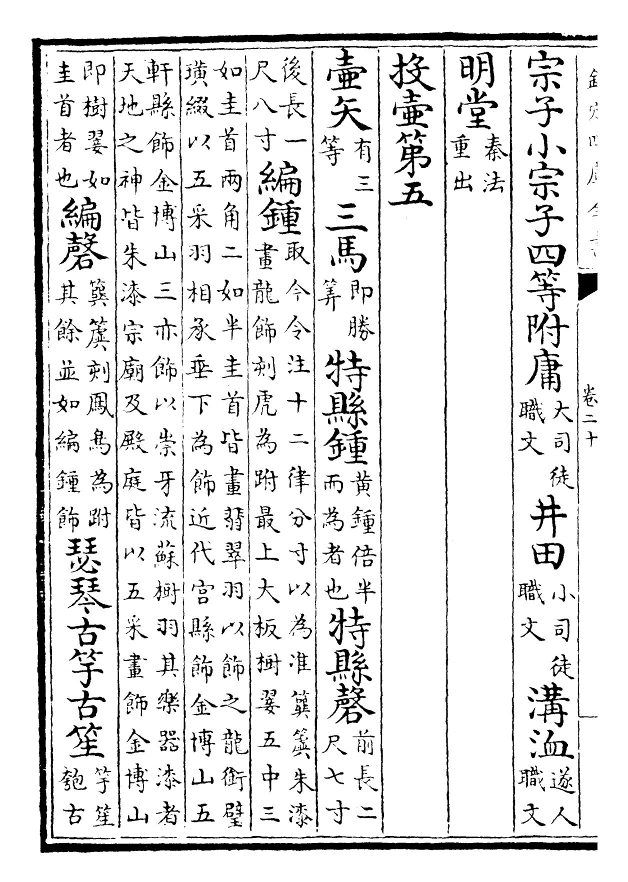
制

宮室第四

明堂 明政教之堂漢東平王蒼議曰明堂宗廟圓明以法天方堂以法地 **宮寢制** 王六寢路寢在前是謂正寢五在後依五行位處之王隨時而居焉舊有皇太子之宮詩禮有東宮之名別無制度故略之

王城 方九里天官序云惟王建國注云周公居攝而作六典之職謂之周禮營邑於土中下鄭司農云營國方九里九經九緯又鄭注尚書大傳云周禮匠人營國方九里謂天子城也或者天子實十二里城與周禮經注有異故兩存焉

九服 與王畿共方萬里 **律呂** 相生法 **圓丘樂** 夾鍾宮黃鍾角太蔟徵姑洗羽 **方丘樂** 林鍾宮太蔟角姑洗徵南呂羽 **禘祫樂** 黃鍾宮大呂角太蔟徵應鍾羽 **大**

宗子小宗子四等附庸大司徒職文井田小司徒職文溝洫遂人職文

明堂秦法重出

投壺第五

壺矢有三等三馬即勝筭特縣鍾黃鍾倍半而為者也特縣磬前長二尺七寸後長一尺八寸編鍾取令令注十二律分寸以為准簨簴朱漆畫龍飾刻虎為跗最上大板樹翣五中三如圭首兩角二如半圭首皆畫翡翠羽以飾之龍銜璧璜綴以五采羽相承垂下為飾近代宮縣飾金博山五軒縣飾金博山三亦飾以崇牙流蘇樹羽其樂器漆者天地之神皆朱漆宗廟及殿庭皆以五采畫飾金博山即樹翣如圭首者也編磬簨簴刻鳳鳥為跗其餘並如編鍾飾瑟琴古竽古笙竽笙匏古

令興故並圖之塤古今二塤後二孔不見故別圖二孔者以曉之箎遂音笛籥三孔簫柷漆飾在縣內敔之東敔髹漆趺局牘漆畫赤雲氣應朱漆雅有兩紐疏畫赤雲氣相舊圖云以韋為之四縫當擊處圓四圍漸稍而下以漆拊扃承而擊之

射侯上第六

虎侯大射虎熊豹三侯所謂皮侯也舊圖畫一侯今增為八賓射五正五采三正三采二正二采之侯舊畫一令增為三侯燕射畫熊虎豹麋鹿豕之首所謂獸侯舊畫一令增為四共為十五侯凡圖皆引經證各有典故至于畫飾或因舊圖有象可取觸類而增或顯其制微其文則略於此而詳於彼錯綜相備上下該通源而流之觀覽無惑熊侯新增豹侯新增熊侯畿內諸侯射者新增麋侯畿內有采地大

夫射新增**大侯**畿内諸侯射者新增**糝侯**桑感反新增**犴侯**音岸新增**五正之侯**五正三正二正皆賓射之侯**三正之侯**新增**二正之侯**新增張侯兩植皆漆畫赤雲氣火珠丹漆上下綱及旁維皆朱繩

射侯下第七

獸侯熊首**獸侯**麋首新增**獸侯**虎豹首新增**獸侯**鹿豕首新增已上皆燕射之侯**鼓足**夏后氏之鼓**建鼓**建鼓及柷敔並少昊金天氏之作也殷人加左鞞右應以為衆樂之節也刻虎為柎鼓上重斗皆以青緣之蒙以朱綱下斗四角各出龍竿皆銜流蘇如箕之上大板兩頭重璧璜五采羽飾上有翔鷺下刻虎為柎**鼗鼓**有兩耳搖動自擊**雷鼓**舊圖大板之上無圭首樹羽之飾唯於兩

頭刻龍首銜璧璜綴五采羽旌垂飾萊大司樂云冬日至於地上之圜丘降天神以奏之後鄭云雷鼓八面每面皆一人左執鞉而右擊之

靈鼓 大司樂夏日至於澤中之方丘出地祇以奏之後鄭云靈鼓六面

路鼓 大司樂云宗廟之中奏之後鄭云路鼓四面

鼖鼓 與下二鼓皆兩面先鄭云雷鼓六面靈鼓四面路鼓兩面是與鼖鼓等同而康成不從破為八面六面四面者康成以鼖皋晉鼓非祭祀之鼓故皆兩面路鼓既奏於宗廟尊於鼖鼓故加兩面為四面其靈鼓以祭地又尊於宗廟更加兩面為六面祭天用雷鼓又尊於祭地復加兩面故為八面是其差也

鼛鼓 音皋面四尺磬折中曲其圜五尺三寸三分之一與鼖鼓同也

晉鼓 鼖鼛晉三鼓簨簴垂飾皆如上

金錞 即錞于也唐音樂志云錞于圓如碓頭大上小下縣以龍牀芒筒將之以和鼓沈約宋書曰今人間時有之則宋書非宗廟所用也廣漢什邡縣人段祚以錞于獻

始興王鑑其器高三尺六寸六寸圍二尺四寸圓如筩銅色黑如漆甚薄上有銅馬後周平蜀得之斛斯徵觀曰此錞于也依干寶周禮注試之如其言也舊圖有架唯無璧璜五采羽飾與上為異筩音動　金鐲音濁如小鍾　金鐃如鈴　金鐸　赤楯朱干也新增　玉戚新增　帗舞新增　羽舞析白羽為之新增　皇舞雜五采羽為之新增

弓矢第八

乏一名容似今屏風　并夾　彤弓　盧弓或作旅　彤矢　盧矢

楅兩端龍首有足中央蛇身相交　韋當置楅背上　鹿中髹漆桁高　兕中山海經注云兕似水牛一角青色　皮樹中　閭中山海經云縣雍之山獸多閭郭璞云閭似驢其蹄角如羚羊一

名山驢亦名驢羊虎中 筭扑刑器射者有過則撻之射物 朱極三

遂射韝次帷幄帳也扆畫無柄斧形數取其稱几筵蒲筵龜燋音雀存火之炬楚焞

即焌也俱音鐏著 畫爻木 卦板 佩玉 韍易曰朱韍詩傳云天子純

朱諸侯黃朱色淺大夫朱色又淺大帶笏長二尺六寸博六寸舄

旌旗第九

太常以竹為弧用張縿幅旂旜如幅無兩翅通帛為之所謂大赤也物雜帛以素飾其側形制如

旜翿旌雜白羽朱羽為之獲者所執玉輅車軌制已見上節服氏六人維王之太常又

二人執戈送迎尸故下別圖一以曉之車蓋紅油覆達常及杠皆朱戈朱柲音兵媚反戟其柲

赤朱

玉瑞第十

大圭珽也 冒天子執冒四寸以小為貴也 鎮圭以四鎮山為瑑飾 桓圭雙植謂之桓盖以桓楹為瑑飾 信圭音伸 躬圭 穀璧 蒲璧 牙璋瑑刻鉏牙為飾 穀圭粟文 大璋七寸諸侯以聘女 駔琮 大琮是謂内鎮宗后守之 琬圭琬猶圓也 諸侯有德王命賜之 琰圭半已下瑑雲氣 圭繅音藻 璧繅

祭玉第十一

黍尺十黍為寸 指尺案指為寸說文云尺十寸也人之手卻十分動脈為寸口十寸為尺尺所以指

尺規矩事也從尸從乙乙所識也周制寸咫尋常仞諸度量皆以人之體為法凡尺之屬皆從尺咫音脉

璧羨羨長也好三寸而圓蒼璧九寸黃琮八寸青圭九寸赤璋九寸白琥長九寸廣五寸高三寸玄璜九寸顯德四年春為祭玉祭器勅下國子監并太常寺集禮官學官議定制造其時議者引崔靈恩義宗云昊天及五精帝圭璧皆長尺二寸黃琮十寸又引隋朝潘徽所撰江都集依漢世諸儒所論白虎通說琮外方內圓有好璧好又方者臣崇義案鄭玄既譏梁正等圖禮天圭璧皆長九寸蓋遵周禮玉人職有九寸之璧好三寸而圓取以為法也今依而用之知璧好圓而不方者爾雅云肉倍好謂之璧今以九寸之璧三寸之好言之若好方則四角侵璧內而不成其倍也失爾雅之義違周公之制也又知黃琮八寸而無好者周禮玉人職云駔琮五寸宗后以為權又曰駔琮七寸鼻寸有半天子以為權注云駔讀曰組以組

繫琮鼻因名組琮五寸者亦以組繫鼻而得組名又瑑琮八寸注云瑑文飾也其黄琮取寸法於此又曰大琮十有二寸射四寸厚寸是謂内鎮宗后守之注云如鎮圭尺有二寸對此為外鎮其琮因用組繫鼻者皆名組琮又因琮上瑑文飾者而名瑑琮大琮射四寸注云射者琰也謂琰其外四寸作鉏牙謂八角鋒明諸琮皆有八角鋒也云厚寸者明諸琮亦厚寸也其言組者鼻者瑑者顯其無組無鼻無瑑者也言大琮尺有二寸者對五寸七寸八寸者是小者也大小並厚一寸各有鉏牙而鉏牙長短者異也其玉人職說諸琮形狀皆著于經唯不言琮有好故賈疏特圖大琮無好者欲明諸琮皆無好也假如璧本有好故經直云璧好三寸今詳周禮玉人職上下經文于諸琮之下並不言琮好故知諸琮本無好也況鄭玄注三禮之經意有未盡故別作音圖增成注義其或經文具舉注義並驅不假其圖制度自顯者大璋中璋之類是也其有經文罩出注不兼明須

假其圖法式方顯者蒼璧黄琮之類是也今此琮璧等皆宗經解義顧注為圖則地八方而天體圓陽數九而陰數八合天地生成之道法陰陽奇耦之方遵皇祖之大經契文王易象鄭之為義大率而然其崔靈恩注三禮義宗及取義不宗三禮既非前範頗誤後人又江都集白虎通説璧琮之狀並違周制皆無依據難以適從今定此器玉並依禮圖爾雅三禮經注孔賈疏義毛傳鄭箋不敢雜取他文曲從外義苟違正典斯謬良多且堯舜聖君尚聞稽古禹湯哲后亦曰相沿文武重光周公追述制禮作樂煥古垂今三百三千憲章斯在故成康遵守而垂拱子孫紹續以延洪幽厲廢而取亡仲尼因而不改器玉之備無出斯文暨暴秦焚書周儀幾泯爰從漢魏下及隋唐其間哲后良臣未有捨周禮者也況三禮義宗崔氏一時之學江都集隋季亡國之文周禮是周公攝政致太平之書將二文而混聖典非末學之所敢詳也又太常卿田敏議曰聶崇義所據周禮及

圖將本對證並皆驗矣今國家事惟師古道在還淳只取理長無非通論假如三禮義宗云蒼璧十二寸黃琮十寸有好今檢三禮並未見尺二寸蒼璧十寸有好黃琮不委崔靈恩指何書為三禮取何義而守之也且周公制禮垂法後王以蒼璧黃琮為禮天祀地一歲之內六玉偏陳寧有造之不備待二千年後崔靈恩制之乎若以義宗為是則周禮為非豈子貢賢於仲尼泰山不如林放載詳所引於義未安若蒼璧內方肉則倍好不足以黃琮有好圖與注䟽並無何若上以遵周公之文下以明將來之法則禮官無背經之咎學人守為本之書而西周之美可尋東魯之風永扇矣

四圭有邸 周祀感生帝從所尚之色而赤案開元十三年八月以封禪之故詔中書令張說等刊撰儀注奏上又建議曰臣等今謹案明慶元年禮部尚書許敬宗因修禮改燔柴在祭前狀稱周人祭天則燔柴以降神臣等案周禮迎神之義樂六變則天神降八變則地祇出九

變而人鬼可得而禮矣則降神以樂同禮正文非謂燔柴以降神也又案明慶中無忌等奏晉氏之前猶遵古禮周隋以降妄為損益者今案郭璞進南郊賦及注爾雅祭後方燔又案宋志檢南齊北齊及梁郊祀亦飲福酒設燔後周及隋郊祀亦先祭後燔無忌之奏事乃相乖又案周禮大宗伯云以玉作六器以禮天地四方注禮謂始告神時薦于神座也又下經云以蒼璧禮天以黃琮禮地皆有牲幣各放其器之色又禮器云有以少為貴者祭天特牲是知蒼璧蒼牲俱合奠之神座理則不惑又云四圭有邸以祀天旅上帝以明祀昊天帝之時以五方天帝明矣其青圭赤璋白琥玄璜自是立春立夏立秋立冬之日各於其方迎氣所用自分别矣今案明慶所改新禮以蒼璧蒼牲蒼幣俱先燔蒼璧既已燔矣所以遂加四圭有邸奠之神座蒼牲既已焚矣所以更加騂牲充其俎實混昊天於五帝同用四圭失特牲之明文加為二犢深乖禮意事乃無憑上令依後燔

及先奠牲璧之議是後太常卿寗王憲奏請諸郊壇時祭並依張說等議制從之今案郊祀錄云上辛及明堂祀以四圭有邸其注雖引周禮大宗伯及典瑞經注莫認指歸終失依據蓋王涇不見張說等所議故又有此謬誤

兩圭有邸 祀神州地祇於北郊牲玉皆黑色

圭璧 祀日於東郊而赤色夕月於西郊則白色

璋邸射 祀山川各因其方用璋邸以禮其神亦各隨其方色

方明 用槐木方四尺為之

方明壇

匏爵第十二

匏爵 祭天無圭瓚酌鬱之禮瓦甒盛五齊酌用匏爵也開元禮䄍百神於南郊大明夜明亦用匏爵

瓦甒 有蓋

蜃尊 鬯人云山川四方用蜃尊開元禮䄍百神於南郊山川澤蜃尊各二然散尊概尊蜃尊開

元禮行用雖異周禮義同徒有名數而無制度

概尊 埋沉用概尊開元禮冬至祭天於圜丘設星之外官每道間各概尊二

散尊 開元禮䄍百神於南郊麟羽鸁毛介丘陵墳衍原隰井泉水墉坊郵表畷猫虎各散尊二

大罍 社稷及配座各大罍一

大璋瓚 天子巡狩過大山川使宗祝用大璋之勺酌鬱以禮之

中璋瓚 酌酒禮中山川

邊璋瓚 禮小山川

方壺

圓壺

酒壺

罋 盛醯醢

疏勺 一升

蒲勺 一升

爵 一升

觚 二升

觶 三升

角 四升

散 五升

觥 舊圖云七升疏云宗廟之祭貴者獻以爵賤者獻以散尊者舉觶卑者舉角又特牲二觚二爵四觶一角一散不言觥然則觥之所用正禮所無不在五爵之例與

豐 此豐舊圖皆畫人形戴杅亦可垂戒

柉 特牲實獸於上

陳饌柉 制度與上稍異故重出

禁 與柉相類

覆饌巾 玄帛纁裏

篚 有蓋

筥 圓受五升

盛饔餼之米致于賓館 大筐 受五斛 小筐 受五斗二筐皆盛米大者數少小者數多 竹簋

方 有蓋盛棗栗后勞於此凡器容受之數監丞馮英筭

鼎俎第十三

斛 量名 釜 亦量名受六斗四升此二量與諸器為准 牛鼎 牛羊豕鼎皆以其類為飾 羊鼎

豕鼎 鼎冪 以茅為之 牛鼎扃 長三尺 羊鼎扃 長二尺五寸 豕鼎扃

長二尺三寸皆漆其兩端各朱三寸 朼 用棘心刻龍頭 疏匕 柄葉皆漆葉丹為淺升柄畫赤雲氣桼朼

匕二字經典通用采縧揄搖之屬並類此 挑匕 吐彫反又音由柄葉皆漆亦丹為淺升柄末亦丹 畢

舊圖云葉博三寸中鏤去一寸為乂柄長二尺四寸漆其柄末及兩葉皆朱又雜記云畢長三尺則兩葉似長

六寸矣鉶有蓋鉶柶用木體柶角洗畫水文菱花魚周之禮飾器各以其類洗罍漆赤中畫赤雲氣洗勺頭刻龍首金漆畫青雲氣盥盤上音管匜舊作流長六寸又云長三寸今依而用之簠有蓋籩大祠豆籩各十二中祠各九小祠各八籩巾登開元禮天地日月五方上帝各祭時簠簋登俎各一無鉶宗廟每室簠簋各二登鉶俎各三社稷先蠶先聖先師齊太公簠簋各二登鉶俎各三梡俎音苦管反有虞氏之俎四足嶡俎音蹶居衛反夏俎足間有距椇俎音俱枳椇之樹枝多曲橈殷俎足亦曲似之故云椇俎房俎周制今用之

尊彝第十四

雞彝盛明水下有舟畫草華為飾欲顯制度故不相連鳥彝盛鬱鬯下至雌彝皆連舟斝彝

音稼盛明水　黃彝盛鬱鬯　虎彝盛明水　蜼彝盛鬱鬯　畫布巾　龍勺

酌鬱酒漆赤中柄畫赤雲氣　圭瓚　瓚盤　璋瓚　獻尊畫牛形阮諶義畫鳳

鳥其羽婆娑然鄭玄義　象尊二畫象形於尊阮諶義用象骨飾尊鄭玄義　著尊著地無足　壺

尊　太尊祭天地社稷皆用之　山尊祭嶽鎮海瀆皆用之　疏布巾　玉爵

爵坫案禮文其坫有二反爵者小抗圭者大故明堂位曰反坫出尊崇坫康圭天子之廟飾也注云反坫

反爵之坫出尊當在尊南唯兩君為好既獻反爵於坫

上崇高也又為高坫奠圭於上其爵坫通高一尺或曰

開元義鑑云坫廣三尺又五禮精義云坫似俎廣二尺

高三尺此言通高一尺無乃太下邪然抗圭尺爵固有

明文義鑑精義依何經說若使二文制度

自不差違正比於崇坫未可難於反坫也　罍有蓋

喪服上第十五

斬衰衣

五服男子衰裳不連衣裳通名以袪袂衰負四物計衣身而言是衣也但衰是當心廣四寸長六寸者取哀摧在於遍體故衣亦得名衰

斬衰裳

衰裳皆用苴麻

斬衰衽

亦用苴麻衽各長二尺五寸上屬於衣以掩裳際不令露見衰衣也兩衽共用布一幅長三尺五寸斜破之上下各留一尺為正正者方正不破之謂也斜破者從上正一尺之下畔傍入六寸斷之乃始斜向下至下正一尺之下畔又傍入六寸斷之分作兩條各尺五寸如燕尾與正共長二尺五寸凡用布三尺五寸

苴絰

首絰九寸

胥絰

亦用苴麻七寸一分

絞帶

苴麻胥絰象大帶此革帶

斬衰冠

草布六升以冠為首飾故倍衰裳而用六升又加水以濯之但不用灰而已則齊衰大功等冠皆用灰也

冠繩纓

此纓不用苴麻通屈一條

縄自額至項後交過向前各至耳綴之為武垂下者為纓 **苴杖** 麤細如苴經 **菅** 爾雅白華野菅詩箋云白華於野已漚之名菅為屨柔韌 **倚廬** 附

喪服下第十六

齊衰 齊謂裳下緝也四齊皆用枲麻三年齊衰正四升冠七升繼母慈母同正父在為母為妻期其衰五升冠八升雖期猶申禫杖 **齊衰裳** 升數同衰 **牡麻經** 七寸一分 **冠布纓** 亦通屈一條布為武垂下為纓 **削杖** 與苴杖皆本在下 **胥經** 五寸七分八麤亦用牡麻 **布帶** 象革帶 **踈屨** 麤屨也即蔍蒯之菲也 **大功布衰** 本服齊斬今為殤死降在大功者故次在正大功之上

大功布裳 **大功牡麻經** 首經五寸七分八麤胥經四寸七分一麤弱此正大功中

殤降在小功者絰無纓

大功牡麻絰纓 長殤與正大功同有纓

緦衰衣 縷如小功細而踈

緦衰裳殤小功 連衣裳婦人服特圖此者明斬衰至緦麻婦人衰裳皆然

小功葛絰 初喪首絰四寸七分一釐弱

腰絰 初喪三寸六分五釐强此葛腰絰與緦麻初喪腰絰同

小功葛帶 亦象革帶

緦冠澡纓 古緦絲二字通用言緦麻者謂緦麻布縷如絲也小功緦冠皆左縫大功已上右縫斬衰冠繩纓纓重於冠也齊衰已下布纓纓與冠等也緦冠澡纓為以灰澡治其纓不治冠衰也故不著衰裳特圖冠之與纓分異之也

襲斂第十七

掩 用練帛析其末為四脚裹尸首案士喪禮陳襲事先叙明衣裳次鬠笄掩帛幎目握手決極冒含貝重鬲

夷盤士喪禮下記云又先敘浴牀次鬠笄次明衣裳與圖次第並異故申明之幎(音縈)目鬠(音膾)笄

冒(君錦冒既襲以韜屍重形也)衾(小斂前有冒不用衾至小斂時用衾君錦衾大夫縞衾士緇衾小斂訖别制夷衾以覆之其實皆大斂之衾也以其上皆入大斂衣內故也士喪禮又有覆柩之夷衾)夷衾(質朱錦下殺朱地黼文)

小斂布絞(縮者一橫者三既斂所用束堅之也小斂衣少但用全幅布析其末而用之)

大斂布絞(縮者三橫者五縮三者謂取布一幅裂為三片橫者五謂取布二幅裂為六片而用五也以大斂衣多每幅三析用之以為堅之急也凡物細則束縛堅急也)

明衣(并裳)握手(舊組繫四今組繫二)纊極　決　飯珠　含貝(盛於笲)浴盤　夷盤

夷牀(士喪禮下篇云正柩于兩楹之間用夷牀注云時柩北首北首者謂朝祖正柩于夷牀之上既言朝

祖不可以足向之故知北首也又賈疏釋上註云夷之言尸也其遷尸于堂之牀夷衾夷盤皆謂依尸而言故云夷之言尸也然則遷尸于堂又一牀之屬皆得夷牀之名並是平善之牀縱或改制其牀相類今舊圖作輿機復是下殤之禮施之於此一何陋也

浴牀　組圭為以組穿連圭璋璧琮琥璜六玉大斂時加于屍之腹背首足左右取象方明神之位也

重鬲　銘旌　著并櫝　龜燋音雀　楚

焞焞即焌也同音鐏上明取龜釁龜之時灼龜之時灼龜擊筮之法及焞焌契燋之名此明卜葬及上大夫已上至天子卜而不筮之義故重出

喪器上第十八

輁軸　龍輴　熬筐　耒耜　蕢笠　折如牀無足承抗席　抗

木茵　士喪禮下篇記云茵著用荼實綏澤焉鄭注云荼茅秀也綏廉薑也澤澤蘭也皆取其香且禦濕

苞　以葦為之大夫已上皆用太牢天子苞九箇諸侯苞七箇大夫苞五箇士少牢天子之士苞三箇諸侯之士苞二箇既夕禮云苞二諸侯之士也又遣車視牢具賈公彥車僕疏說王遣車九乘除革廣闕革輕五乘外加金玉象木四者則九乘矣下文既畫金玉象木四車具苞亦須畫四餘狀皆可知矣於九乘之中以金玉象木四車平生乘駕之顯者故圖此四乘以明餘制

遣車　視牢具今

筲　用管為之

甕　甒

桁　賵方　遣策　長尺二寸　梩　杝梠親屍者　功布　纛

喪器下第十九

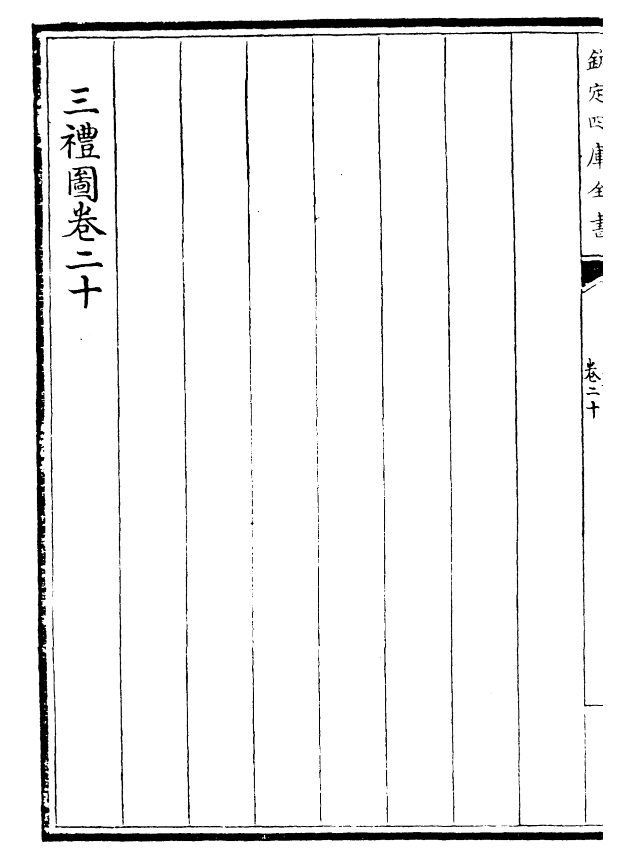
黼翣二　黻翣二　畫翣二　龍翣二　柳車　葬謂之柳車殯謂之輴車以其迫地

而行則曰蜃車以其無輻則曰輇車開元禮謂之鼈甲車桊周禮遂師注云蜃車柩路也柩路載柳四輪迫地而行有似於蜃又雜記云大夫載以輲車注云輲讀為輇許氏說文解字曰有輻曰輪無輻曰輇周禮蜃車天子以載柩蜃輇聲相近其制宜同乎輇崇盖半乘車之輪鄭意以天子蜃車大夫之輇車蜃輇聲相近其制宜同也以蜃車迫地而行其輪宜卑故疑輇崇盖半乘車之輪考工記乘車輪高六尺六寸令半之得三尺三寸矣

鄉師執纛

方相氏以狂夫為之以其狀若狂故也

兆域周葬於畢列昭穆如是

三禮圖卷二十

謹案卷十八第三頁後三行刻兩頭為軹刊本軹下行軸字據儀禮既夕鄭注刪

第七頁後七行若令曲枚柄刊本枚柄訛柄枚據考工記賈疏改

第八頁前七行故每量地時刊本時訛周據考工記賈疏改

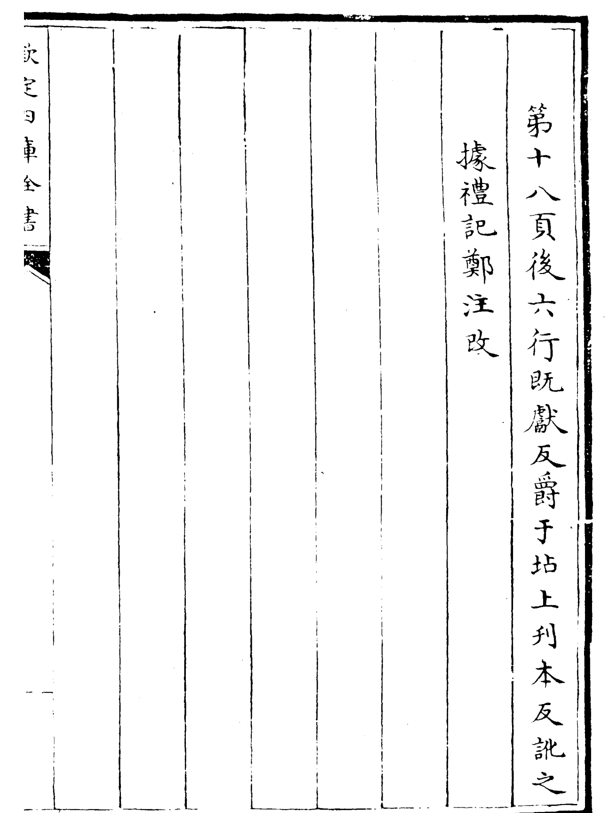
第十九頁後四行其容蓋與簋同一穀也刊本脱容字據儀禮既夕鄭注改

卷十九第六頁前四行賈氏釋云刊本訛作孔實義云據儀禮既夕賈疏改

卷二十第六頁前三行司服鄭注刊本鄭訛詩據周禮鄭注改

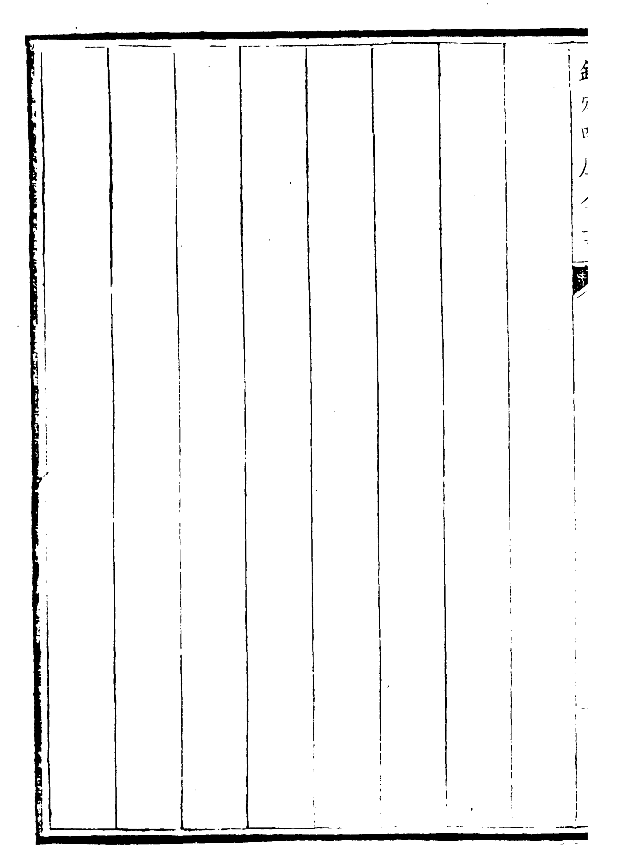
第八頁前六行純衣刊本訛揄翟據前目録及儀禮士昏禮改

第十三頁後八行人之手卻十分刊本卻訛即據說文改

第十八頁後六行既獻反爵于坫上刊本反訛之

據禮記鄭注改

總校官庶吉士臣侍朝
校對官庶吉士臣許兆椿
謄録舉人臣孫潢